

यदि आप अभी तक इस सिरीज के ग्राहक नहीं बने हैं तो ग्राहक बनने में शीघ्रता कीजिए। या पुस्तक के पृष्ठभाग पर दी हुई सूची में से अपनी पसंद की पुस्तक चुनकर अपने स्थानीय पुस्तक-एजेंट से लीजिए।

सरस्वती-सिरीज़ नं० २५

हिन्दी के वैशाख कवि

ब्रजेश्वर, एम० ए०

प्रकाशक
इंडियन प्रेस लिमिटेड
प्रयाग

Printed and Published by K. Mitra,
at The Indian Press, Ltd., Allahabad

विषय-प्रवेश

—

हिन्दी-साहित्य के इतिहास पर एक सरसरी दृष्टि डालिए तो आपको स्पष्ट रूप से विदित हो जायगा कि हिन्दी-साहित्य का आरम्भ और विकास उन व्यक्तियों के द्वारा हुआ है, जिनका उद्देश्य मनोरञ्जन के लिए साहित्य का निर्माण करना नहीं, बल्कि अपने धार्मिक और साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का प्रचार करना था। यद्यपि हिन्दी का आरम्भिक काल 'वीरगाथाओं का काल' कहा जाता है, और इसकी पुष्टि में चन्द बरदाई के पृथ्वीराज-रसो तथा कुछ अन्य छोटे-मोटे वीर या प्रशस्ति-काव्यों के उदाहरण दिये जाते हैं, परन्तु इन समस्त उदाहरणों की परीक्षा कर लेने पर विद्वानों का मत है कि भले ही हिन्दी के आरम्भिक युग में कतिपय वीर-काव्यों की रचना हुई हो, भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से हिन्दी-साहित्य के विकास में इन काव्यों का मूल्य अधिक नहीं है। जो हो, हिन्दी-साहित्य के आरम्भ में ही हम पाते हैं कि हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त में धार्मिक आन्दोलन आरम्भ हो गये थे और उन्हीं आन्दोलनों के फल-स्वरूप हिन्दी भाषा में साहित्य-सर्जन आरम्भ हुआ जिसका आगे चलकर विकास और परिपक्वता हो सका।

हिन्दी का आदिकवि चाहे चन्द ही माना जाय, परन्तु न तो चन्द के द्वारा प्रयुक्त भाषा और न उसके भाव ही हिन्दी-साहित्य के विकास में

सहायक हो सके। जिस कवि की वाणी समस्त हिन्दी प्रदेश तथा उसके बाहर भी गूँज गई, तथा जिसकी कही हुई बातों को कई पीढ़ियों तक दुहराया गया उसका नाम कबीर था। कहते हैं कि कबीर ने स्वयं कहा था—‘भसि कागद छूयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ’। इसलिए कबीर ने जो कुछ कहा है—सात्वियो और शब्दों के रूप में। उन्होंने जो कुछ गाया है, उसका उद्देश्य लोक का मनोरञ्जन नहीं कहा जा सकता। कबीर शायद यह जानते भी नहीं थे कि आगे चलकर उन्हें कवि या महाकवि की उपाधि मिलेगी और उनका नाम हिन्दी के ही नहीं, समस्त ससार के उच्च कवियों में गिना जायगा।^१ ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें अपने विषय में नम्रता-पूर्वक सोचने की आदत थी। अपनी महत्ता के विषय में श्लाघापूर्ण कथन करने से वे नहीं चूकते थे। उन्होंने स्वयं कहा है—‘सतगुरु का परवाना लाये हस उधारन आये’। वास्तव में उनका उद्देश्य यही था। अपने धार्मिक और साम्प्रदायिक सिद्धान्तों के प्रचार की उन्हें लगन थी। इसी को पूरा करने के लिए उन्होंने वाणी का उपयोग किया है। यह एक सयोग की बात है कि उनकी वाणी में कुछ ऐसे गुण थे जिनके कारण वह न केवल देश के विस्तार में, बल्कि समय के विस्तार में भी, फैल गई, और आज तक वह हमारे लिए सुरक्षित है। हम उसे साहित्य कहते हैं।

कबीर के बाद उनके अनुयायियों ने भी प्रचलित लोकभाषा हिन्दी के द्वारा अपने सिद्धान्तों को प्रकाशित किया। साथ ही हिन्दी भाषा उन समस्त विचार धाराओं को व्यक्त करने का माध्यम बन गई, जो समय समय पर हिन्दी भाषी प्रदेश में प्रचलित हुई। इन विचार धाराओं में

आपस में कितनी भी भिन्नता हो, यह बात सब के लिए समान रूप से सच है कि उनका रूप और आत्मा धार्मिक भावों से ओत प्रोत थी। कबीर के बाद हिन्दी के प्रसिद्ध कवियों में मलिक मुहम्मद जायसी का नाम आता है, जिन्होंने लोकिक कथा के रूपक द्वारा अपने प्रेम-हावित सूफी सिद्धान्तों को प्रचलित करने का यत्न किया। सूरदास और तुलसीदास के विषय में भी यही कहा जा सकता है कि उन्हें भी अपने काव्य के द्वारा अपने अपने सिद्धान्तों को लोकप्रिय बनाने की प्रयत्न आकांक्षा थी। सूरदास और तुलसीदास के काव्यों का साहित्यिक जगत् में जितना मान है, धार्मिक जगत् में भी यदि अधिक नहीं तो उसके परान्वर अवश्य है। इन कवियों ने हिन्दी-साहित्य को जो रूप दिया वही आगे चलकर विकसित हुआ। आज तक हिन्दी-साहित्य के इतिहास में तीसरा नाम नहीं लिया जा सकता जिसे हम सूर और तुलसी के समरूद्ध रख सकें। हिन्दी साहित्य में आरम्भ से धार्मिक भावनाओं का ही प्राधान्य रहा है।

धर्म और साहित्य का यह अन्योन्य सम्बन्ध हिन्दी के लिए नवीन बात नहीं है। सभार की दूसरी भाषाओं का साहित्य भी परान्वर धार्मिक भावनाओं से प्रभावित होता रहा है। प्राचीन काल में जिस समय धर्म का उन्मी प्रकार बोलचाल था जिस प्रकार आजकल राजनैतिक और आर्थिक सिद्धान्तों का है, उस समय धर्म का साहित्य को इतना अधिक प्रभावित करना आश्चर्य की बात नहीं है। साहित्य सामाजिक और व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को ही तो प्रकाशित करता है।

परन्तु धर्म पर साहित्य का प्रभाव पड़ना एक बात है, और धर्म प्रचार के लिए ही साहित्य का निर्माण करना दूसरी बात। हिन्दी के आरम्भिक

युग के लिए यदि हम यह कहें कि उसपर धार्मिक प्रभाव बहुत गहरे रूप में विद्यमान है, तो ठीक न होगा। और न यह कहना ही सर्वाश में ठीक है कि हिन्दी का आरम्भिक साहित्य धर्म प्रचार के लिए लिखा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आरम्भ में कबीर ने अपने सिद्धान्तों और विश्वासों के व्यक्त करने के लिए प्रचलित लोक-भाषा का उपयोग मात्र किया था। उनके द्वारा उपयुक्त वाणी ही 'साहित्य' नाम की अधिकारिणी हो गई।

ऐसा क्यों हुआ? धार्मिक सिद्धान्तों को पद्य में व्यक्त कर देने भर से कोई रचना साहित्य नहीं कहला सकती। इस प्रकार के पद्य-बद्ध सिद्धान्त ढेर के ढेर इकट्ठे किये जा सकते हैं, परन्तु हम उन्हें साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। किसी भी रचना को हम साहित्य तभी कह सकते हैं जब उसमें मनुष्य के मनोविकारों का चित्रण किया गया हो। मनुष्य के मनोविकार मनुष्य की प्रकृति के साथ स्थायी हैं, इसी लिए साहित्य को स्थायी कहा जाता है। साहित्य बनने की लेश मात्र भी आकाक्षा न रखता हुआ हमारा प्राचीन साहित्य साहित्य कहलाने का इसी लिए अधिकारी हो सका कि उसमें मनुष्य की उन भावनाओं का प्रकाशन हुआ है जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक किन्हीं भी सिद्धान्तों के बनने और मिटने के साथ बन और मिट नहीं सकती।

धर्म के प्रचार के लिए निर्मित साहित्य में साहित्य के समस्त आवश्यक गुणों का पाया जाना अनोखी बात समझी जा सकती है। परन्तु जब हम अपने उस साहित्य को देखते हैं, तब आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं रहता। कबीर, जायसी, सुर, तुलसी आदि अपने अपने धार्मिक सिद्धान्तों में दृढ़ और फ़ोहर होते हुए भी, अत्यन्त भाव प्रवण भक्त थे।

यही कारण है कि उनकी रचनाओं में हम सांप्रदायिक मतवाद की दृष्टि से कोई कमी न पाते हुए भी, सांप्रदायिक कारणों से उनके प्रति जोड़ा सा भी असम्मान नहीं दिखता। हिन्दी का धार्मिक साहित्य उच्च साहित्य केवल इसी लिए उन सका कि उसमें भक्ति भावना के कारण हृदय की कोमल ने कोमल, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, वृत्तियों को प्रकाशित होने का अस्सरमिला है।

ऊपर सङ्केत किया जा चुका है कि हिन्दी भाषा में साहित्य-सर्जन करने का सारा श्रेय धार्मिक आन्दोलनों को है, जिससे मध्य युग में सारा हिन्दी प्रदेश अनुप्राणित हो रहा था। इन समस्त धार्मिक आन्दोलनों के मूल में भक्ति-भावना का प्राधान्य था। यदि ऐसा न होता तो निश्चय ही हिन्दी-साहित्य का दूसरा ही रूप होता और सम्भव है कि हिन्दी को साहित्य का माध्यम बनने के लिए कुछ काल तक और प्रतीक्षा करनी पड़ती।

भक्ति मूलक धार्मिक आन्दोलनों का आरम्भ बारहवीं शताब्दी के लगभग दक्षिण से आरम्भ हुआ था। रामानन्द और वल्लभाचार्य तथा उनके शिष्यों के द्वारा उत्तर भारत में, विशेष कर हिन्दी प्रदेश में, उनका प्रचार किया गया। इन्हीं की शिष्य परम्परा में हिन्दी के महान् कवि हुए हैं। कबीर रामानन्द के शिष्य कहे जाते हैं। तुलसीदासजी भी उन्हीं की शिष्य-परम्परा में माने जाते हैं, या कम से कम उनसे सर्वाधिक प्रभावित बताये जाते हैं। सूरदास ने तो वल्लभाचार्य से दीक्षा ही ली थी। रामानन्द और वल्लभाचार्य अपने अपने सिद्धान्तों के अनुसार त्रिपुण्ड्र के उपासक एवं भक्त थे। उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति वैष्णव भक्ति कही जा सकती है। सूरदास और तुलसीदास तो वैष्णव थे ही। कबीर आदि के विषय में आपत्ति की जा सकती है। उनकी भक्ति का

युग के लिए यदि हम यह कहें कि उसपर धार्मिक प्रभाव बहुत गहरे रूप में विद्यमान है, तो ठीक न होगा। और न यह कहना ही सर्वोश में ठीक है कि हिन्दी का आरम्भिक साहित्य धर्म प्रचार के लिए लिखा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आरम्भ में कबीर ने अपने सिद्धान्तों और विश्वासों के व्यक्त करने के लिए प्रचलित लोक भाषा का उपयोग मात्र किया था। उनके द्वारा उपयुक्त वाणी ही 'साहित्य' नाम की अधिकारिणी हो गई।

ऐसा क्यों हुआ? धार्मिक सिद्धान्तों को पद्य में व्यक्त कर देने भर से कोई रचना साहित्य नहीं कहला सकती। इस प्रकार के पद्य-बद्ध सिद्धान्त ढेर के ढेर इकट्ठे किये जा सकते हैं, परन्तु हम उन्हें साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। किसी भी रचना को हम साहित्य तभी कह सकते हैं जब उसमें मनुष्य के मनोविकारों का चित्रण किया गया हो। मनुष्य के मनोविकार मनुष्य की प्रकृति के साथ स्थायी हैं, इसी लिए साहित्य को स्थायी कहा जाता है। साहित्य बनने की लेश मात्र भी आकाक्षा न रखता हुआ हमारा प्राचीन साहित्य साहित्य कहलाने का इसी लिए अधिकारी हो सका कि उसमें मनुष्य की उन भावनाओं का प्रकाशन हुआ है जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक किन्हीं भी सिद्धान्तों के बनने और मिटने के साथ बन और मिट नहीं सकती।

धर्म के प्रचार के लिए निर्मित साहित्य में साहित्य के समस्त आवश्यक गुणों का पाया जाना अनोखी बात समझी जा सकती है। परन्तु जब हम अपने उस साहित्य को देखते हैं, तब आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं रहता। कबीर, जायसी, सुर, तुलसी आदि अपने अपने धार्मिक सिद्धान्तों में दृढ़ और कठोर होते हुए भी, अत्यन्त भाव प्रवण भक्त थे।

यही कारण है कि उनकी रचनाओं में हम सांप्रदायिक मतवाद की दृष्टि से कोई कमी न पाते हुए भी, सांप्रदायिक कारणों से उनके प्रति योद्धा सा भी असम्मान नहीं दिखाते। हिन्दी का धार्मिक साहित्य उच्च साहित्य केवल इन्हीं लिए बन सका कि उसमें भक्ति भावना के कारण हृदय की कोमल से कोमल, और सूक्ष्म से सूक्ष्म, वृत्तियों को प्रकाशित होने का अवसर मिला है।

ऊपर सङ्केत किया जा चुका है कि हिन्दी भाषा में साहित्य-सर्जन करने का सारा श्रेय धार्मिक आन्दोलनों को है, जिससे मध्य युग में सारा हिन्दी प्रदेश अनुप्राणित हो रहा था। इन समस्त धार्मिक आन्दोलनों के मूल में भक्ति-भावना का प्राधान्य था। यदि ऐसा न होता तो निश्चय ही हिन्दी साहित्य का दूसरा ही रूप होता और सम्भव है कि हिन्दी को साहित्य का माध्यम बनने के लिए कुछ काल तक और प्रतीक्षा करनी पड़ती।

भक्ति मूलक धार्मिक आन्दोलनों का आरम्भ बारहवीं शताब्दी के लगभग दक्षिण से आरम्भ हुआ था। रामानन्द और बल्लभाचार्य तथा उनके शिष्या के द्वारा उत्तर भारत में, विशेष कर हिन्दी प्रदेश में, उनका प्रचार किया गया। इन्हीं की शिष्य परम्परा में हिन्दी के महान् कवि हुए हैं। कबीर रामानन्द के शिष्य कहे जाते हैं। तुलसीदासजी भी उन्हीं की शिष्य परम्परा में माने जाते हैं, या कम से कम उनसे सर्वाधिक प्रभावित बताये जाते हैं। सूरदास ने तो बल्लभाचार्य से दीक्षा ही ली थी। रामानन्द और बल्लभाचार्य अपने अपने सिद्धान्तों के अनुसार त्रिष्णु के उपासक एवं भक्त थे। उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति वैष्णव भक्ति कही जा सकती है। सूरदास और तुलसीदास तो वैष्णव थे ही। कबीर आदि के त्रिषय में श्रापत्ति की जा सकती है। उनकी भक्ति का

स्रोत मुसलमानी सूफीमत बताया भी जाता है। मलिक मुहम्मद जायसी सूफी भक्त ही थे। परंतु सूफियो और वैष्णवो दोनों की भक्ति भावना में बहुत कुछ समानताएँ हैं। उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत सम्भव है दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए हों, या दोनों का मूल-स्रोत एक ही हो। फिर भी यदि इन समानताओं को सयोग मात्र माना जाय, और मलिक मुहम्मद को वैष्णव प्रभावो से अछूता मान लिया जाय, तो भी मध्य युग का हिन्दी का अधिकांश साहित्य वैष्णव साहित्य ही कहा जायगा। कबीर यद्यपि निर्गुणवादी और अवतारवाद के विरुद्ध थे, फिर भी वैष्णव-भावनाओं का उनकी चारणी में इतना प्राधान्य है कि उन्हें हम मलिक मुहम्मद की तरह एकदम सूफी प्रभाव के अग्रन्तगत नहीं मान सकते। उनका रामानन्द का शिष्यत्व स्वीकार करना अर्थ से गाली नहीं है। रामानन्द द्वारा प्रतिपादित और प्रचलित वैष्णव भावना कबीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।

हिन्दी-प्रदेश के बाहर होने के तथा भाषा की अपनी विशेषताओं के कारण मैथिल कवि विद्यापति का नाम नहीं लिया गया है। विद्यापति यद्यपि शैव थे, फिर भी उनकी पदावली बङ्गाली वैष्णवों के कण्ठ का हार रही है। चैतन्य महाप्रभु उनके पदों को गाते-गाते प्रेम विमोर हो जाते थे। मथुरा वृन्दावन स्थित बङ्गाली वैष्णवों के द्वारा न केवल विद्यापति, वरन् चण्डीदास आदि भाव प्रवण अ हिन्दी कवियों की चारणी का प्रभाव भी यदि परवर्ती हिन्दी-साहित्य पर पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं है।

मग वैष्णव काव्य का केंद्रस्थल हो गया था। हिन्दी के अधिकांश भक्त कवि मग से सम्बन्ध रखते थे। सूरदास, नन्ददास तथा अष्टछाप

के ग्रन्थ कवियों ने वैष्णव साहित्य और ब्रजभाषा को उच्च स्थान पर पहुँचाने में जो कार्य किया है वह अप्रतिम है। अन्य संप्रदायों के भक्त हितहरिश्चन्द्र, हरिदास आदि सभी ने भक्ति और काव्य की यमुना में अपनी वाणी की सुधा धारा मिलाकर साहित्य को उच्च भूमियों पर स्थापित करने में योग दिया है।

उपर तुलसीदास ने राम काव्य का सर्जन करके वैष्णव भक्ति मूलक साहित्य में मर्यादावाद का समावेश करके एक युगान्तर उपस्थित करने का प्रयत्न किया।

जिस प्रकार हिन्दी प्रदेश के पूर्व में विद्यापति ने अपनी कामल-कान्त-पदावली के द्वारा कृष्ण भक्ता को अपनी भावनाएँ काव्य रूप में पाने का आयोजन किया, उसी प्रकार 'गिरधर गोपाल' की मतवाली मीरा ने राजस्थान के मरुस्थल में अपने अनन्य कृष्ण प्रेम की सरस्वती प्रवाहित कर दी।

आज हिन्दी-साहित्य को विश्व-साहित्य में सम्मानित स्थान दिलाने का सारा श्रेय इन वैष्णव कवियों को ही है।

वैष्णव कविता हिन्दी-साहित्य के 'भक्तिकाल' कहे जानेवाले युग में ही सीमित नहीं रह गई। सुरदास का कृष्ण-काव्य केवल पुष्टिमार्गीय वैष्णव मतवाद की दृष्टि से ही उच्च कोटि का न था, उसमें ऐहिक दृष्टि से लोकरञ्जन करनेवाले साहित्य के समस्त गुण भी विद्यमान थे। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति की घाटियों में होता हुआ साहित्य की उस भूमि पर पहुँच गया, जहाँ काव्यशास्त्र के द्वारा उसकी परख होनी आरम्भ हो गई।

परन्तु 'रीति-काल' कहा जानेवाला हिन्दी-साहित्य का युग वैष्णव भक्ति भावना से सर्वथा शून्य नहीं है। सच तो यह है कि भक्ति के द्वारा

वैष्णव मतवाद इतना सरस, मधुर और रागात्मक बना दिया गया था कि लौकिक रागात्मकता और सरसता से उसे अलग कर सकना सभ्य ही नहीं था। भक्तों की जीवनियों पढ़ने से पता लगता है कि जो व्यक्ति धार्मिक और सामाजिक सदाचार के दृष्टिकोण से अत्यन्त पतित माना जाता था, वही उच्च कोटि का भक्त हो गया है। केवल उसे अपनी आसक्ति के आश्रय को लौकिक व्यक्ति के उदले प्रेम के प्रतीक राधा और कृष्ण को बना लेने की देर थी। रसरसान और घनानन्द ऐसे ही व्यक्ति थे। इन कवियों पर हिन्दी-साहित्य को गर्व है, और भक्तों को उनकी जीवनियों से आदर्श की शिक्षा मिलती है।

धर्म और साहित्य के इस सम्पर्क ने सम्भव है धर्म को हानि पहुँचाई हो, परन्तु जो भक्त विद्यापति के पदों को सुन कर गद्गद हो सकते हैं, वे बिहारी, मतिराम, देव, दास आदि कवियों के काव्य में भी प्रकृत वैष्णव-भाव का दर्शन कर सकते हैं। ये कवि काव्य की जिस सामग्री का उपयोग कर रहे थे, चाहे जान-बूझकर प्रलोभनों में पड़कर या वे जाने अयोग्यता वश, उसका दुरुपयोग कर गये हों, परम्परा के विचार से वे उसी श्रेणी में आते हैं जिसमें सूरदास प्रभृति भक्त कवि ।।

काव्य की वह परम्परा अनाध गति से रीति काल को पार करती हुई आधुनिक काल तक चली आई है। आधुनिक काल के वैष्णव-काव्य पर ऐहिकता का दोषारोप उसी मात्रा में किया जा सकता है जिस मात्रा में रीतिकालीन कविता पर। परन्तु हरिश्चन्द्र, रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न आदि कवियों में भक्ति भावना का अभाव मानना अन्याय होगा। इन

आधुनिक कवियों में भी वैष्णव कवियों का भागवेश और भक्ति की गहनता प्रचुर मात्रा में मिल जाती है।

आधुनिक युग के सामाजिक सुधार मूलक विचार भी वैष्णव काव्य के द्वारा व्यक्त किये गये हैं। कविवर अयोध्यासिंह उपाध्याय और मैथिली-शरण गुप्त ने कृष्ण और राम के व्यक्तित्व में युग-भाषनाएँ भरने का भी यत्न किया है। उनके काव्यों में हम आधुनिक युग की जागृति का उन्मेष, लोक-भावना का आन्दोलन तथा सामूहिक विचारों का चिन्तन पाते हैं।

यद्यपि वर्तमान काल में हिन्दी में वैष्णव-साहित्य को आधुनिकता के दृष्टिकोण से प्रतिगामी और निम्न कोटि का समझने की चाल सी पड़ गई है, फिर भी एक छोटे से बौद्धिक वर्ग को छोड़कर, समाज में वैष्णव-भावनाओं का प्रभाव अब भी कम नहीं है। राम और कृष्ण की भक्ति और राम-नाम का कीर्तन, अब भी चल रही है। विचारों के जगत् में भी महात्मा गान्धी का प्रभाव इतना अधिक है कि हमारे साहित्य को उससे अछूता नहीं रखा जा सकता। महात्मा गान्धी के विचारों में वैष्णव विचार-धारा का प्राधान्य है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव विचारों ने हिन्दी-साहित्य का आरम्भ से लेकर आधुनिक काल तक शासन किया है, और आगे चलकर भी हिन्दी-साहित्य उन विचारों से प्रभावित होता रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। हिन्दी के वैष्णव काव्य और कविया की महत्ता दिखाते हुए उनके काव्य की विशेषताओं की ओर सङ्केत करना ही इस पुस्तक का उद्देश्य है।

यों तो सांप्रदायिक लोग, तथा कुछ बाल को खाल निकालनेवाले ग्रन्थेपक भी भक्ति का मूल-स्रोत वेदों को बताते हैं, और वेदों में से विष्णु तथा देवकी-पुत्र कृष्ण का नाम रोजरू ले आते हैं, जिससे कि उनके कथन की पुष्टि हो। परन्तु वेदों को समस्त विद्याओं की कामधेनु मानते हुए भी, हम इतना कह सकते हैं कि वैष्णव भक्ति का यह स्वरूप जिसके दर्शन हमें अपने कवियों की रचनाओं में मिलते हैं, इतना पुराना नहीं है। उपनिषदों में अथवा एक प्रकार की भक्ति-भावना का वातावरण मिल जाता है, पर उसका कोई निश्चित रूप नहीं है।

ईसवी पूर्व पाँचवीं-छठी शताब्दी के लगभग कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया में वासुदेव-धर्म के प्रचार के कुछ प्रमाण मिलते हैं। यह वास्तव में एक प्रकार का धार्मिक और सामाजिक सुधार था जिसका मुख्य उद्देश्य उदारता, अहिंसा, और सदाचार का प्रचार तथा भगवान् की भक्ति था। बौद्ध धर्म का समकालीन होते हुए भी इसमें निरामिष यज्ञों का विरोध नहीं था। यही वासुदेव धर्म, बाद में भागवत, नारायणी और वैष्णव नामों से अभिहित हुआ।

किन्तु मध्य देश में उस समय इसका अधिक प्रचार नहीं हुआ। बौद्ध-धर्म के आगे समीप परत हो चुके थे। दक्षिण के आलाचार सन्तों के द्वारा इसका पोषण हुआ। नाथ मुनि पहले आचार्य थे, परन्तु वैष्णव धर्म की प्रबल धारा बहाने का बहुत बड़ा श्रेय यामुन मुनि के शिष्य श्री रामानुजाचार्य को है। रामानुजाचार्य का समय १०१६ ई० से ११३६ ई० है। रामानुजाचार्य के अतिरिक्त जिन आचार्यों ने वैष्णव भक्ति पैलाने में भारी परिश्रम और साधना की उनमें मध्वाचार्य (लगभग १२०० ई०),

निम्बार्क स्वामी (बारहवीं शताब्दी), विष्णु स्वामी (तेरहवीं शताब्दी) तथा बल्लभाचार्य (जन्म १४७६ ई०) के नाम उल्लेख योग्य हैं ।

ये समस्त आचार्य दक्षिण देश के ही थे । अतः भक्ति का उपर्युक्त यह कथन कि उत्तम जन्म दक्षिण में हुआ था, अर्थहीन नहीं है । आचार्यों के समय से हम भक्ति आन्दोलन के आरम्भ का भी लगभग ठीक ठीक अनुमान लगा सकते हैं । उक्त आचार्य प्राचीन काल के ऋषि-मुनियों की भाँति नहीं थे जो जन-समूह से दूर वनों में बैठकर अपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते । यद्यपि इन सभी ने शङ्कर के अद्वैत ब्रह्मवाद के विरुद्ध अपने-अपने 'वाद' के द्वारा दार्शनिक विचारों पर गम्भीर मनन और चिन्तन किया था, फिर भी बुद्ध और शङ्कराचार्य की ही भाँति उनमें भी प्रचार की धुन, जिसे आजकल 'मिशनरी स्पिरिट' कहते हैं, पूर्ण रूप से मौजूद थी । इसलिए बारहवीं शताब्दी से ही भारतीय जनता में भक्ति की लहरें हिलोरें लेने लगी ।

सभी प्रचारक परिव्राजक थे और उनकी अपील सीधी जनता से होती थी, अतः दक्षिण में जन्म लेकर भी उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति ने शीघ्र ही उत्तर भारत को भी आन्दोलित करना आरम्भ कर दिया । स्वयं निम्बार्क स्वामी दक्षिण से भगवद्भक्ति का संदेश उत्तर भारत में लाये । वे तैलङ्ग ब्राह्मण और आधुनिक त्रिलारी जिले के निम्बापुर गाँव के रहनेवाले थे । उनके पिता जगन्नाथजी परम भागवत थे । निम्बार्क वैष्णव तो थे ही, पर उन्होंने विष्णु ने कृष्णावतार रूप को अपनी भक्ति के लिए चुना और कृष्णलीला की पवित्र भूमि वृन्दावन में आकर अपने मत का केन्द्र स्थापित किया । उनके मत में परब्रह्म कृष्ण प्रकृति रूप राधा के साथ

उपास्य देव हैं। ब्रह्मा, शिव आदि देव भी कृष्ण के पदाम्बुजों की आराधना करते हैं। समस्त जीव उनके आश्रित हैं, उन्हीं की कृपा से उनकी भक्ति प्राप्त होती है। भक्तों के कल्याण के ही लिए सच्चिदानन्द कृष्ण ध्यान योग्य शरीर धारण करते हैं। जो उनके निवास, स्वरूप, कृपा और प्रमोद को जानते हुए उनका शरणापन्न होता है उसी को उनकी भक्ति प्राप्त होती है। निम्बार्क स्वामी का देहान्त समय सन् ११६२ ई० में लगभग बताया जाता है। अतः उत्तर भारत में कृष्ण और राधा की भक्ति का सम्यक् उद्योग आरम्भ शताब्दी से ही आरम्भ हो गया था। ब्रज तथा भाव प्रवण राजस्थान में राधा-कृष्ण की भक्ति का विशेष प्रचार हुआ।

निम्बार्क से भी पहले रामानुजाचार्य ने दक्षिण में वैष्णव मत का प्रचार आरम्भ कर दिया था। उन्होंने बताया कि ईश्वर सत्, चित् और आनन्द रूप है, नाम-रूपात्मक सृष्टि में उसके सत् और चित् रूप का दर्शन होता है। भक्तों के लिए वह व्यूह, विभव, अर्चा और अन्तयामी के रूप में प्रकट होता है। रामानुज ने नारायण नाम से हरि की उपासना और भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कृष्ण या राम की आराधना का कोई उल्लेख नहीं किया। ज्ञान और कर्म को उन्होंने भगवद्भक्ति का सहायक और पोषक बताया। रामानुजाचार्य का समय सन् १०१६ ई० से ११३६ ई० बताया जाता है, परन्तु उत्तर भारत में उनके सिद्धान्तों का प्रचार चौदहवीं सदी में रामानन्द के द्वारा किया गया। रामानन्द ने राम को ईश्वर का अवतार माना और उनके साथ जगजननी सीता की आराधना का भी समावेश किया। राम और सीता की यह पूजा कदाचित्

राधा-कृष्ण की भक्ति के ही अनुकरण में प्रचलित की गई थी। उस समय राधा-कृष्ण-भक्ति का काफी प्रचार हो गया होगा।

तेरहवीं शताब्दी में वैष्णव मत के प्रचार में विष्णु स्वामी ने और अधिक योग दिया। उनके उत्तराधिकारी शानदेव, नामदेव, त्रिलोचन और वल्लभ थे। पहले तीन भक्तों ने विष्णुस्वामी की शिक्षाओं को महाराष्ट्र प्रदेश में फैलाया। वल्लभाचार्य ने जिनका जन्म सन् १४७६ ई० में हुआ था इलाहाबाद के पास अडेल नामक गाँव में अपना निवास स्थान बनाया। मथुरा और वृन्दावन में भी उन्होंने अपना बहुत सा समय बिताया। श्रीनाथ जी ने गोपाल कृष्ण के रूप में उन्हें गोवर्द्धन पर दर्शन दिया और सेवा मार्ग के प्रचार की आज्ञा दी। तदनुसार वल्लभाचार्य ने 'पुष्टिमार्ग' की स्थापना की। भगवान् के अनुग्रह का ही नाम पुष्टि है, जो कृष्ण या हरि भगवान् पर सर्वस्व समर्पण कर देने से प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार गाय स्वयं अपने बच्चों के पीछे पीछे फिरती है, उसी प्रकार कृष्ण अपने प्रपन्न भक्तों की सत्र प्रकार की रक्षा करते हैं। सरदास ने कहा है—

हरि सौं ठाकुर और न जन कौं ।

जिहि जिहि विधि सेन स्र सुख पावै, तिहि विधि रखत मन कौं ।
 भूख भये भोजन जु उदर को तृप्ता तौय पट तन का ।
 लग्यो फिरत सुरभी ज्यो सुत सँग औचट गुनि रह बन कौं ।
 परम उदार चतुर चिंतामनि कोटि कुबेर निधन कौं ।
 रखत है जन की परतिज्ञ हाय पसारत बन कौं ।

जीव ईश्वर का ग्रश है, और जब वह प्रेम भक्ति-व्यसन की अवस्था में सर्वत्र हरि को देखने लगता है, तब वह कृष्ण की सनातन लीलाओं में, अमर वृंदावन की क्रीड़ा में उसी प्रकार सम्मिलित होने के योग्य हो जाता है, जिस प्रकार गोप और गोपिया ।

वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ गोस्वामी ने भी पुष्टिमार्गाय भक्ति के प्रचार में विशेष उत्सोग किया, और सूरदास, नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी और गोविन्दस्वामी नामक आठ भक्तों के नाम से अष्टछाप की स्थापना की । स्वयं वल्लभ ने कृष्ण की समस्त दिनचर्या शयन-स्नान भोग-रग में विभक्त करके निश्चित की थी । गोपाल कृष्ण की लीलाओं को प्रधानता देने से गोपियों की पूजा का भी विधान किया गया था । विठ्ठलनाथ ने राधा को गोपियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान देकर उनको परब्रह्म कृष्ण के साथ प्रकृति-रूप में पूजने की व्यवस्था कर दी । वल्लभाचार्य की शिक्षाओं में सासारिकता को हेय और त्याज्य नहीं माना गया था, इसलिए इनके अनुयायियों की सख्या दिनोंदिन बढ़ती गई । वैष्णव भक्ति की चर्चा वातावरण में गूँज गई ।

उधर बङ्गाल में साक्षात् प्रेम-स्वरूप राधा और कृष्ण की भक्ति का प्रचार हो ही रहा था । महाकवि जयदेव की कोमल-कान्त पदावली भाव प्रणय हरिमत्ता में सुधावर्षण कर रही थी । भाषा-कवि चण्डीदास ने भी अपने भावुकतापूर्ण गीतों के द्वारा प्रेम भक्ति के वातावरण में एक नई हिलोर उठा दी । इसी वातावरण में महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ । उनका समय १४८५ ई० से १५३३ ई० माना जाता है । उन्होंने भी गोपालकृष्ण की आराधना पर जोर दिया । कृष्ण प्रेम

सकाशा पर पहुँचने पर भक्त राधा रूप हो जाता है। कृष्ण ही भक्त पर प्रसन्न होकर उसके हृदय में महाभाव की प्रेरणा करते हैं। समस्त जीवों के आश्रय परब्रह्म कृष्ण ही हैं। चैतन्य सिद्धान्त-रूप से निम्बार्क-स्वामी के अनुयायी कहे जा सकते हैं। किन्तु उन्होंने उपासना और पूजा को प्राधान्य न देकर कृष्ण लीला तथा कृष्ण नाम के कीर्तन का प्रचार किया। कृष्ण की लीलाओं के गायन में उनकी मण्डली तन्मय हो जाती थी, उन्हें आत्म मुग्धि भी नहीं रहती थी।

इन सभी आचार्यों ने शक्यचार्य के निर्गुण गद्वैतवाद और मिथ्यावाद के विरोध में अपने अपने सिद्धान्तों को प्रचलित किया था। इस कार्य में उनका प्रस्थान नयी से चलना अनिवार्य था। परन्तु जिस एक गन्थ से मध्यकालीन भारतीय जन-समाज सबसे अधिक प्रभावित हुआ वह श्रीमद्भागवत था। भागवत की तथा कदाचित् सबसे अधिक प्रचलित थी। यद्यपि विष्णु, हरिवंश, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों ने भी भक्ति के प्रचार में बहुत अधिक योग दिया, फिर भी जितना भागवत का प्रभाव था उतना किसी का नहीं। मध्यकालीन भक्ति आन्दोलनों को समझने के लिए भागवत का अध्ययन ज़रूरी है। इसी बात की ओर सङ्केत करने के लिए हमने इस अध्याय के आरम्भ में भागवत माहात्म्य से उक्त उद्धरण दिया है।

ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो गया है कि बारहवीं शताब्दी से १६ वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति का खूब जोर था। जनता में भक्ति की आग चला थी। समाज के इसी आन्दोलन का प्रतिनिध्य हमारा तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में दिखाई देता है। उस समय का हिन्दी-का समस्त साहित्य भक्ति भावना से श्रोत प्रोत है।

जिस समय जनता में भक्ति के प्रचार की धूम थी, सयोग से वही समय भारत में इस्लामी सस्कृति और विचार-धारा के प्रवेश का है। इस्लाम के अन्तर्गत भी सूफी नाम का एक सम्प्रदाय था, जिसमें प्रेम पूर्ण भक्ति की प्रधानता थी, और आचार की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ समझा जाता था। कुछ सूफी मुसलमान भक्त मुसलमान शासकों के द्वारा भारत विजय होने के पहले से ही भारतपर्यटन में आ गये थे, और शान्तिपूर्वक जनता में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते थे। परन्तु भारतीय भक्ति-आन्दोलनों पर उनका कुछ उल्लेखयोग्य प्रभाव पड़ा ही, ऐसी बात नहीं मालूम होती। ध्यान से देखा जाय तो यह ऐसा समय था जब भक्ति-भाजना के प्रायः एक से विचार समस्त सम्य सत्तार में प्रचलित थे। योरोप के इतिहास में भी यह युग भारत की भाँति धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनों का युग था। समाज में एक नई जागृति, एक नया जोश उमड़ रहा था। कुछ विद्वानों के विचार से भारत का यह धार्मिक और सामाजिक आन्दोलन इस्लाम की राजनैतिक विजय और इस्लामी शासकों के नृशस व्यवहार की प्रतिक्रिया में उठ खड़ा हुआ था। सत्तार में कोई शरण्य न पाकर जनता निराश हो रही थी, भगवान् की कृपापूर्ण रक्षा का आश्वासन मिलते ही वह भक्ति की ओर झुक पड़ी। सम्भव है, इस कथन में कुछ सार हो, परन्तु भक्ति-युग के आरम्भिक कवियों में हमें इस्लाम के प्रति विद्वेष और मुसलमानों के व्यवहार के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्पष्ट लक्षण नहीं मिलते। फिर भी भारत के उक्त अवतरण से यह तो मालूम ही होता है कि समाज की आर्थिक और नैतिक दशा शोचनीय थी, चाहे उसका उत्तरदायित्व विदेशी शासकों पर हो या स्वयं प्राचीन काल से

उत्तरोत्तर विगड़ती हुई सामाजिक व्यवस्था पर। ससार के सत्ता सग्राम में हारे हुए मनुष्य को वैष्णव भक्ति ने पारलौकिक सुग्न वैभय की आशा बँधाकर जीवन को ज्यो-स्यो ढोने के लिए नहीं, बल्कि उत्साह के साथ, लगन के साथ जनाये रखने के लिए प्रोत्साहित किया। भागवत के शब्दों में भक्ति ने भक्तों को 'पोषण' प्रदान किया।

ये तो समस्त मध्य युग में अर्थात् सन् १४०० ई० से १८०० ई० तक वैष्णव भक्ति की गर्मागर्म चर्चा रही है, और इस काल के समस्त साहित्य में उसका रूप दिखाई देता है, फिर भी १८०० ई० से १६०० ई० तक समाज और साहित्य पर भक्ति भावना का जैसा एन-छत्र शासन रहा है, वैसा कभी नहीं रहा। इसी लिए इस काल को हिन्दी साहित्य में 'भक्ति-काल' के नाम से पुकारते हैं।

भक्ति-काल के हिन्दी काव्य को चार प्रधान धाराओं में विभाजित किया जाता है—

(१) सत-काव्य की धारा।

(२) सूफी-काव्य की धारा।

(३) कृष्ण-काव्य की धारा।

(४) राम-काव्य की धारा।

(१) यद्यपि रामानन्द के नाम से भी ग्रन्थ साहेब में दो एक पद हैं, फिर भी सत-काव्य के आदि प्रवर्तक कबीर ही माने जाते हैं। सन्त-काव्य को वैष्णव-साहित्य से अलग रखा जाता है, क्योंकि न तो सन्त-मत के अनुयायी विष्णु के किसी अवतार में विश्वास करते हैं, और न मूर्तिपूजा करते हैं। फिर भी इन दो प्रधान धारों को छोड़कर सन्त-मत और

मन्त-काव्य दोनों में अधिकांश ऐसी बातें हैं जो वैष्णव मत और वैष्णव-साहित्य से समानता रखती हैं। केवल यही नहीं कि कबीर रामानन्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर वैष्णव प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। रामनाम की दीक्षा तो उन्होंने ली ही थी—सबसे मुख्य कारण वह वैष्णव वातावरण है जिसके प्रभाव से अछूता रहना सम्भव नहीं था। कबीर के बाद नानक, दादू आदि अन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हुए हैं।

(२) इसी वातावरण में सूफी भक्त मलिक मुहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत की रचना की थी।

सूफियों के साहित्य से भी वैष्णव प्रभावों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु सूफी भक्ति-परम्परा स्वयं भक्ति की एक प्रबल धारा थी, अतः इस सूफी काव्य की धारा में वैष्णव-साहित्य से बाहर मान सकते हैं। यद्यपि बाद में भी उसमान, शेर नबी आदि कवि इस धारा में हुए हैं, फिर भी हिन्दी-साहित्य पर इन सूफी कवियों का—विचार धारा के दृष्टिकोण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

भक्ति साहित्य की शेष दो प्रबल धाराएँ, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का विकास हुआ, शुद्ध वैष्णव भक्ति की धाराएँ थीं।

(३) कृष्ण काव्य की धारा के आदि प्रवर्तक सूरदास जी माने जा सकते हैं। सूरदास ने स्वयं पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। अष्टछाप के अन्य कवि नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा योग दिया है। प्रसिद्ध भक्त कवि रमगान भी गोस्वामी विठ्ठलनाथ के ही शिष्य थे।

उपर्युक्त पुष्टिमार्गाय कविया के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति के अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों में भी हिन्दी के कवि हो गये हैं। हितहरिवंश ने, जो मध्वाचार्य के अनुयायी थे, स्वयं रावाणल्लभी सम्प्रदाय की स्थापना की और वृन्दावन को अपने सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया। इसी सम्प्रदाय के अन्य कविया में हरिराम व्यास और ध्रुवदास के नाम प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क मत के अनुयायी स्वामी हरिदास ने टट्टी सम्प्रदाय की नींव डाली। निम्बार्क सम्प्रदाय के ही अनुयायी श्री भट्ट कवि भी थे। श्री चेतन्य महाप्रभु के शिष्यों में भी हिन्दी के एक कवि गदाधर भट्ट थे। ये भी वृन्दावन में रहते थे। इनके अतिरिक्त एक सूरदास मदनमोहन नामक कवि हो गये हैं, जो गोड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

अब कृष्णभक्ति का केन्द्र हो गया और यहाँ से भक्ति की पर्यस्विनी प्रवाहित होकर समस्त मध्यदेश तथा उससे बाहर की जनता को भी प्रेम-झावित करने लगी। अब में सभी सम्प्रदायों के मन्दिर बन गये। यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्रधान मन्दिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था, राठ में औरगजेय के शासनकाल में वृन्दावन से उठकर नाथद्वारे में चला गया, फिर भी पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत अन्य गहियों के केन्द्र वृन्दावन में प्रसरने लगे।

अब प्रदेश के बाहर हिन्दी के दो अत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि और हुए हैं। एक हैं मैथिल-कोकिल त्रिद्यापति और दूसरी मीरसाई। त्रिद्यापति यद्यपि वैष्णव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पदावली में राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें महाकवि जयदेव के काव्य का लालित्य और सरसता तथा चण्डीदाम की भक्ति भावना और तन्मयता

सन्न-काव्य दोनो मे अधिकाश ऐसी बाते है जो वैष्णव मत ओ वैष्णव साहित्य से समानता रखती है । केवल यही नहो कि कबीर रामानन्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर वैष्णव प्रभाव पडना अनिर्गम्य है । रामनाम की दीक्षा तो उन्होने ली ही थी—सबसे मुख्य कारण वह वैष्णवावातरण है जिसके प्रभाव से ग्रहूता रहना सम्भव नही था । कबीर के बाद नानक, दादू आदि अन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हुए है ।

(२) इसी वातावरण मे सूफी भक्त मलिक मुहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत की रचना की थी ।

सूफियो के साहित्य से भी वैष्णव प्रभावो के उदाहरण दिये जा सन्ते हैं, परन्तु सूफी भक्ति-परम्परा स्वयं भक्ति की एक प्रबल धारा थी, अतः हम सूफी काव्य की धारा मे वैष्णव-साहित्य से गहर मान सकते है । यद्यपि ग़द में भी उसमान, शेर नबी आदि कवि इस धारा में हुए है, फिर भी हिंदी-साहित्य पर इन सूफी कवियो का—विचार धारा के दृष्टि कोण से कोई विशेष प्रभाव नही पडा ।

भक्ति-साहित्य की शेष दो प्रबल धाराएँ, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का विकास हुआ, शुद्ध वैष्णव भक्ति की धाराएँ थी ।

(३) कृष्ण-काव्य की धारा के आदि-प्रवर्तक सुरदास जी माने जा सन्ते है । सुरदास ने स्वयं पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी । अष्टछाप के अन्य कवि नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा योग दिया है । प्रसिद्ध भक्त कवि रसग्रान भी गोस्वामी विठ्ठलनाथ के ही शिष्य थे ।

उपयुक्त पुष्टिमागाय कवियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति के अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों में भी हिन्दी के कवि हो गये हैं। हितहरिवंश ने, जो मध्वाचार्य के अनुयायी थे, स्वयं राधावल्लभी सम्प्रदाय की स्थापना की और वृन्दावन को अपने सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया। इसी सम्प्रदाय के अन्य कवियों में हरीराम व्यास और ध्रुवदास के नाम प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क मत के अनुयायी स्वामी हरिदाम ने टट्टी सम्प्रदाय की नींव डाली। निम्बार्क सम्प्रदाय के ही अनुयायी श्री भट्ट कवि भी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में भी हिन्दी के एक कवि गदाधर भट्ट थे। वे भी वृन्दावन में रहते थे। इनके अतिरिक्त एक सुरदास मदनमोहन नामक कवि हो गये हैं, जो गोड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

ब्रज कृष्णभक्ति का केन्द्र हो गया और यहाँ से भक्ति की परवर्तिनी प्रवाहित होकर समस्त मन्वदेश तथा उसके बाहर की जनता को भी प्रेम-प्लावित करने लगी। ब्रज में सभी सम्प्रदायों के मन्दिर बन गये। यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्रधान मन्दिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में श्रीरगजेय के शासनकाल में वृन्दावन से उठकर नाथद्वारे में चला गया, फिर भी पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत अन्य गदियाँ के केन्द्र वृन्दावन में परावर बन रहे।

ब्रज प्रदेश के बाहर हिन्दी के दो अत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि और कृष्ण हैं। एक हैं मैथिल-कोरिल त्रिप्रापति और दूसरी मीरजाई। त्रिप्रापति यद्यपि वैष्णव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पदावली में राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें महाकवि जयदेव के काव्य का लालित्य और मरमता तथा चण्डीदाम की भक्ति-भावना और तन्मयता

मन्त-काव्य दोनों में अधिकांश ऐसी बातें हैं जो वैष्णव मत और वैष्णव साहित्य से समानता रखती हैं। जेठल यही रहा कि कबीर रामानन्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर वैष्णव प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। रामनाम की दीक्षा तो उन्होंने ली ही थी—सबसे मुख्य कारण वह वैष्णव वातावरण है जिसके प्रभाव से ग्रहणता रहना सम्भव नहीं था। कबीर के बाद नानक, दादू आदि अन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हुए हैं।

(२) इसी वातावरण में सूफी भक्त मलिक मुहम्मद जायसी ने भी अपने पञ्जाब की रचना की थी।

सूफियों के साहित्य से भी वैष्णव-प्रभावों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु सूफी भक्ति परम्परा स्वयं भक्ति की एक प्रबल धारा थी, अतः हम सूफी काव्य की धारा को वैष्णव साहित्य से बाहर मान सकते हैं। यद्यपि बाद में भी उसमान, शेख नबी आदि कवि इस धारा में हुए हैं, फिर भी हिन्दी-साहित्य पर इन सूफी कवियों का—विचार-धारा के दृष्टि-कोण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

भक्ति साहित्य की शेष दो प्रबल धाराएँ, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का विकास हुआ, शुद्ध वैष्णव भक्ति की धाराएँ थीं।

(३) कृष्ण-काव्य की धारा के आदि प्रवर्तक सूरदास जी माने जा सकते हैं। सूरदास ने स्वयं पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। अष्टछाप के अन्य कवि नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्द दास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा योग दिया है। प्रसिद्ध भक्त कवि रमगान भी गोस्वामी विठलनाथ के ही शिष्य थे।

उपर्युक्त पुष्टिमार्गीय ऋषियों के अतिरिक्त कृष्ण भक्ति के अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों में भी हिन्दी के ऋषि हो गये हैं। हितहरिचरण ने, जो मध्वाचार्य के अनुयायी थे, स्वयं राधावल्लभी सम्प्रदाय की स्थापना की और वृन्दावन को अपने सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया। इसी सम्प्रदाय के अन्य कवियों में हरीराम व्यास और भुवदास के नाम प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क मत के अनुयायी स्वामी हरिदाम ने टट्टी सम्प्रदाय की नींव डाली। निम्बार्क सम्प्रदाय के ही अनुयायी श्री भट्ट कवि भी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में भी हिन्दी के एक कवि गदाधर भट्ट थे। ये भी वृन्दावन में रहते थे। इनके अतिरिक्त एक सूरदास मदनमोहन नामक ऋषि हो गये हैं, जो गोड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

ब्रज कृष्णभक्ति का केन्द्र हो गया और यहाँ से भक्ति की पर्यवहारी प्रवाहित होकर समस्त मध्यदेश तथा उसके बाहर की जनता को भी प्रेम-प्लावित करने लगी। ब्रज में सभी सम्प्रदायों के मन्दिर बन गये। यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्रधान मन्दिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में औरंगजेब के शासनकाल में वृन्दावन से उठकर नाथद्वारे में चला गया, फिर भी पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत अन्य गदियाँ के केन्द्र वृन्दावन में परावर बने रहे।

ब्रज प्रदेश के बाहर हिन्दी के दो अत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण भक्त ऋषि और हुए हैं। एक हैं मैथिल-कोनिल त्रिद्यापति और दूसरी मीरसाई। त्रिद्यापति यद्यपि वेण्णय नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पदावली में राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें महाऋषि जयदेव के काव्य का लालित्य और सरमता तथा चण्डीदास की भक्ति भावना और तन्मयता

सन्त काव्य दोनो में अधिकार ऐसी बातें हैं जो वैष्णव मत और वैष्णव साहित्य से समानता रखती हैं। केवल यही नहीं कि कबीर रामानन्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर वैष्णव प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। रामनाम की दीक्षा तो उन्होंने ली ही थी—सबसे मुख्य कारण वह वैष्णव वातावरण है जिसके प्रभाव से ग्रहणता रहना सम्भव नहीं था। कबीर के बाद नानक, दादू आदि अन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हुए हैं।

(२) इसी वातावरण में सूफी भक्त मलिक मुहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत की रचना की थी।

सूफियों के साहित्य से भी वैष्णव प्रभावों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु सूफी भक्ति-परम्परा स्वयं भक्ति की एक प्रबल धारा थी, अतः हम सूफी काव्य की धारा को वैष्णव-साहित्य से बाहर मान सकते हैं। यद्यपि बाद में भी उसमान, शेरन नबी आदि कवि इस धारा में हुए हैं, फिर भी हिन्दी-साहित्य पर इन सूफी कवियों का—विचार धारा के दृष्टि कोण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

भक्ति-साहित्य की शेष दो प्रबल धाराएँ, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का विकास हुआ, शुद्ध वैष्णव-भक्ति की धाराएँ थीं।

(३) कृष्ण काव्य की धारा के आदि प्रवर्तक सुरदास जी माने जा सकते हैं। सुरदास ने स्वयं पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। अष्टछाप के अन्य कवि नन्ददास, कृष्णादास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा योग दिया है। प्रसिद्ध भक्त कवि रसगान भी गोस्वामी विठ्ठलनाथ के ही शिष्य थे।

उपर्युक्त पुष्टिमार्गीय ऋतियों के अतिरिक्त कृष्ण-भक्ति ने अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों में भी हिन्दी के कवि हो गये हैं। हितहरिवंश ने, जो मध्वाचार्य के अनुयायी थे, स्वयं राधावल्लभी सम्प्रदाय की स्थापना की और वृन्दावन को अपने सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया। इसी सम्प्रदाय के अन्य ऋतियों में हरीराम व्यास और ध्रुवदास के नाम प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क मत के अनुयायी स्वामी हरिदास ने टट्टी सम्प्रदाय की नींव डाली। निम्बार्क सम्प्रदाय के ही अनुयायी श्री भट्ट कवि भी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिष्यों में भी हिन्दी के एक प्रति गदावर भट्ट थे। ये भी वृन्दावन में रहते थे। इनके अतिरिक्त एक सुरदास मदनमोहन नामक प्रति हो गये हैं, जो गोड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

यत्र कृष्णभक्ति का केन्द्र हो गया और यहाँ से भक्ति की पर्यटिनी प्रवाहित होकर समस्त मध्यदेश तथा उसके बाहर की जनता को भी प्रेम-प्लावित करने लगी। यत्र म सभी सम्प्रदायों के मन्दिर बन गये। यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्रधान मन्दिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में प्रौरगजेय के शासनकाल में वृन्दावन से उठकर नाथद्वारे में चला गया, फिर भी पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत अन्य गदियों के केन्द्र वृन्दावन में प्रसरण करने रहे।

यत्र प्रदेश ने साहर हिन्दी के दो अत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण भक्त प्रति प्रोर हुए हैं। एक हैं मैथिल-कौन्तिल विद्यापति और दूसरी मीरनाई। विद्यापति यद्यपि वैष्णव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पदावली में राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें महाकवि जयदेव के काव्य का लालित्य और सरसता तथा चण्डीदाम की भक्ति भावना और तमयता

सन्त-काव्य दोनों में अधिकांश ऐसी बातें हैं जो वैष्णव मत और वैष्णव साहित्य से समानता रखती हैं। केवल यही नही कि कबीर रामानन्द के शिष्य थे, इसलिए उन पर वैष्णव प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। रामनाम की दीक्षा तो उन्होंने ली ही थी—सबसे मुख्य कारण वह वैष्णव वातावरण है जिसके प्रभाव से ग्रह्यता रहना सम्भव नहीं था। कबीर के बाद नानक, दादू आदि अन्य प्रसिद्ध सन्त कवि हुए हैं।

(२) इसी वातावरण में सूफी भक्त मलिक मुहम्मद जायसी ने भी अपने पद्मावत की रचना की थी।

सूफियों के साहित्य से भी वैष्णव प्रभावों के उदाहरण दिये जा सकते हैं, परन्तु सूफी भक्ति-परम्परा स्वयं भक्ति की एक प्रबल धारा थी, अतः हम सूफी काव्य की धारा को वैष्णव साहित्य से बाहर मान सकते हैं। यद्यपि बाद में भी उसमान, शेख नबी आदि कवि इस धारा में हुए हैं, फिर भी हिन्दी-साहित्य पर इन सूफी कवियों का—विचार धारा के दृष्टि-कोण से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

भक्ति साहित्य की शेष दो प्रबल धाराएँ, जिनके द्वारा हिन्दी-साहित्य का विकास हुआ, शुद्ध वैष्णव-भक्ति की धाराएँ थीं।

(३) कृष्ण काव्य की धारा के आदि प्रवर्तक सूरदास जी माने जा सकते हैं। सूरदास ने स्वयं पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक श्री बल्लभाचार्य से दीक्षा ली थी। अष्टछाप के अन्य कवि नन्ददास, कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुर्भुजदास, छीतस्वामी, गोविन्द स्वामी ने भी हिन्दी साहित्य में अपनी रचनाओं के द्वारा योग दिया है। प्रसिद्ध भक्त कवि रमानन्द भी गोस्वामी विठलनाथ के ही शिष्य थे।

उपर्युक्त पुष्टिमागाय कवियों के अतिरिक्त कृष्ण-भक्ति ने ग्रन्थ सम्प्रदायों के अनुयायियों में भी हिन्दी के कवि हो गये हैं। हितहरिचरणा ने, जो मध्याचार्य के अनुयायी थे, स्वयं राधानल्लभी सम्प्रदाय की स्थापना की और वृन्दावन को अपने सम्प्रदाय का केन्द्र बनाया। इसी सम्प्रदाय ने ग्रन्थ कवियों में हरीराम व्यास और भुवदास के नाम प्रसिद्ध हैं। निम्बार्क मत के अनुयायी स्वामी हरिदाम ने टट्टी सम्प्रदाय की नींव डाली। निम्बार्क सम्प्रदाय के ही अनुयायी श्री भट्ट कवि भी थे। श्री चेतन्य महाप्रभु ने शिष्यों में भी हिन्दी के एक कवि गदाधर भट्ट थे। ये भी वृन्दावन में रहते थे। इनके अतिरिक्त एक सूरदास मदनमोहन नामक कवि हो गये हैं, जो गौड़ीय सम्प्रदाय के अनुयायी थे।

व्रज कृष्णभक्ति का केन्द्र हो गया और वहाँ से भक्ति की पयस्विनी प्रवाहित होकर समस्त मध्यदेश तथा उसके बाहर की जनता को भी प्रेम-ल्लावित करने लगी। व्रज में सभी सम्प्रदायों के मन्दिर बन गये। यद्यपि पुष्टिमार्ग का प्रधान मन्दिर, जो श्रीनाथजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध था, बाद में श्रीरंगजेव के शासनकाल में वृन्दावन से उठकर नाथद्वारे में चला गया, फिर भी पुष्टिमार्ग के अन्तर्गत अन्य गद्दियों के केन्द्र वृन्दावन में प्रसरण करने लगे।

व्रज प्रदेश के बाहर हिन्दी के दो अत्यन्त प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि और हुए हैं। एक हैं मेथिल-कोरिल विद्यापति और दूसरी मीरानाई। विद्यापति यद्यपि वैष्णव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी पदावली में राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें महाकवि जयदेव के काव्य का लालित्य और नरमता तथा चण्डीदास की भक्ति भावना और तन्मयता

अनुकरण पर बाद में रामभक्ति के अन्तर्गत भी शृगारी भावनाओं का समावेश होने लगा श्रीर राम के सम्बन्ध में भी साकेत धाम की रासलीला, विहार आदि की कल्पना की जाने लगी। परन्तु ऐसा करने से रामभक्ति उस आदर्श से व्युत् हो गई, जिस पर उसे तुलसीदासजी ने स्थापित किया था। इससे प्रकट होता है कि कृष्ण भक्ति की लोकप्रियता श्रीर आर्पण अप्रतिम था।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि यद्यपि वैष्णव भावना हिन्दी के लगभग समस्त भक्ति साहित्य में विद्यमान है, फिर भी न केवल सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य में वरन् स्वयं वैष्णव मतनाद में दो बड़े-बड़े सम्प्रदाय हैं। इन दो बड़े राम श्रीर कृष्ण भक्ति के सम्प्रदायों में भी कम से कम कृष्ण भक्ति के अन्तर्गत अनेक श्रीर सम्प्रदाय हैं। इस प्रकार वैष्णव-भक्ति श्रीर वैष्णव-काव्य कई छोटे-छोटे साम्प्रदायिक विभागों में बँट जाता है। इतना सत्र होते हुए भी समस्त भक्ति-साहित्य में वैष्णव भावना-सम्मत कुछ ऐसी समानताएँ हैं, जिन्हें जान लेने पर भक्ति-साहित्य श्रीर विशेष कर वैष्णव साहित्य का एक सुलभ हुआ रूप हमारे सामने आ जाता है। अतः इसके पहले कि हम प्रत्येक धारा के अन्तर्गत विभिन्न ऋतियों श्रीर उनकी विशेषताओं से परिचय प्राप्त करें, हमें सामान्य रूप से समस्त भक्ति-साहित्य श्रीर विशेष रूप से वैष्णव-साहित्य पर एक सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिए।

हिन्दो का वैष्णव-साहित्य

अ—समस्त भक्ति-साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ

(१) व्यक्तिगत ईश्वर और भक्ति

‘जब नददास जी श्रीनाथ जी के दर्शन कूँ गये तब तुलसीदास हैं उनके पीछे पीछे गये । जब श्रीगोवर्द्धननाथ जी के दर्शन करे तब तुलसीदास जी ने मायो नमायो नहीं । तब नददास जी जान गये जो ये श्रीरामचन्द्र जी प्रिना और दूसरे कूँ नहीं नमें हैं । × × तब नददास जी ने गोवर्द्धननाथजी से शीनती करी से दोहा ।

आज की सोभा कहा हूँ, भले विराजो नाथ ।

तुलसी मस्तक तब नमें, धनुष बाण लेयो हाथ ॥

× × × जब गोवर्द्धननाथ जी ने श्री रामचन्द्र जी को रूप वर के तुलसीदास जी कूँ दर्शन दिये, तब तुलसीदास जी ने श्री गोवर्द्धननाथ जी कूँ साष्टांग दण्डवत करी ।’

उक्त अन्वतरण ‘२५२ वैष्णवन की पाता’ के अन्तगत नददास जी की पाता से दिया गया है । तार्किक लोग इसे साम्प्रदायिक सकीर्णता का प्रमाण मान सकते हैं । परन्तु हमने इसका उद्धरण वैष्णव भक्ति के सबसे प्रधान अङ्ग पर प्रकाश डालने के लिए किया है । न केवल वैष्णव भक्ति, बल्कि किसी भी प्रकार की भक्ति के लिए सबसे पहली

अनिवर्य शर्त यह है कि भक्त का भगवान् के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध हो। जो ईश्वर अनादि, अनन्त, अजमा, निरीद, निस्सग, सर्वत्रापक, सर्वश भू है, उसका भक्त के लिए कोई उपयोग नहीं। भक्त के भगवान् में उपर्युक्त सभी गुण तो होते ही हैं, परन्तु भक्त जिन गुणों के कारण उसे भजते हैं, वे दूसरे ही हैं।

सरदासजी कहते हैं—

अभिगत-गति कछु कहत न आवै ।

ज्या गूँ गै मीठे फल को रस अतरगत ही भावै ।

परम म्याद सगही बु निरतर अमित तोप उपजावै ।

मन गानी कौं अगम अगोचर, सो जानै जो पावै ।

रूप-रस-गुण-जाति-जुगति त्रिनु निरालन कित धावै ।

सत्र त्रिधि अगम विचारहि तातै सूर सगुन पद गावै ।

भक्त का भगवान् सर्वशक्तिशाली है, अजन्मा होते हुए भी वह जन्म ले सकता है, निस्सग होते हुए भी वह प्रेम कर सकता है, सर्वत्रापक होते हुए भी वह भक्त के लिए एकदेशीय बनकर लीला कर सकता है, भक्त के हित में वह क्या नहीं कर सकता? ऐसा होने के कारण ही भक्त भगवान् के अधिक से अधिक निम्न पहुँचने के लिए उत्थोग करता रहता है। प्रेम के अतिरिक्त और दूसरा कौन-सा माता हो सकता है, जिससे भगवान् के साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। भक्तों ने भगवान् के साथ प्रेम के तरह-तरह के नाते माने हैं। भक्त चाहे निर्गुण के माननेवाले हों, चाहे सगुण के, व्यक्तिगत प्रेम की भावना मन में समान रूप से पाई जाती है।

कबीर कहते हैं—

हरि जननी मैं बालक तेरा, काहे न श्रीगुन गगसहु मेरा ।
 सुत अपराध नरै दिन बेंते, जननी के चित रहै न तेते ।
 यह गहि केस करै जो घाता, तऊ न हेत उतारै माता ।
 कहै कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ।
 यही कबीर एक दूसरी जगह कहते हैं—

सौ बरसों भक्ती करै इक दिन पूजै आन ।
 सो अपराधी आत्मा परि चौरासी खान ॥
 कामी तरै क्रोधी तरै, लोभी तरै अनव ।
 आन उपासी कृतग्री, तरै न गुरु कहत ॥

अनन्य भाव के बिना भक्ति समझ ही नहीं है ।

तुलसी और सूर दोनों ने राम और कृष्ण के साथ अन्य अवतारों का भी वर्णन किया है और उनके प्रति भी भक्ति की भावना प्रदर्शित की है, परन्तु तुलसी अपने 'राम' और सूर अपने, 'कृष्ण' को जिस आसन पर बिठाते हैं, उसके बराबर वे किसी को स्थान नहीं दे सकते । भक्ति के लिए एकान्त भाव और एकाग्र चित्त अनिवार्य है । ऐसा तभी हो सकता है जब भक्त किसी एक व्यक्तिगत सत्ता में अपने मन की वृत्तियों को केन्द्रीभूत करे । निराकार, सर्वव्यापक ईश्वर के उपासक भी कम से कम रूपक के द्वारा अपने भगवान् को माता, पिता, गुरु, पति आदि व्यक्तिगत सम्बन्धियों के स्थान पर प्रतिष्ठित करके भक्ति भावना प्रकट करते हैं ।

सूरदासजी ने कहा है—

स्याम बलराम की सदा गाऊँ ।

स्याम बलराम त्रिनु दूसरे देव का, स्वप्न हूँ माहिँ नहिँ हृदय ल्याऊँ ।

यहै जप यहै तप, यहै मम नेम व्रत, यहै मम प्रेम, फल यहै ध्याऊँ ॥

यहै मम ध्यान, यहै ज्ञान, सुमिरन यहै, सर प्रभु देहु हो यहै पाऊँ ।

और भी—

जो हम भले बुरे तो तेरे ।

तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, त्रिनती सुनि प्रभु मेरे ।

सत्र तजि तुम सरनागत आयौ, दृढ करि चरन गहरे रे ।

तुम प्रताप बल बरत न काहूँ निडर भये घर चरे ।

और देव सत्र रङ्ग भिरारी त्यागे बहुत अनेरे ।

सूरदास प्रभु तुम्हरी कृपा तैं पाये सुख सु घनेरे ॥

इन दोनों पदों में व्यक्तिगत भक्ति का अनन्य भाव पूरे जोर के साथ प्रकट किया गया है । भक्त अपने को भगवान् के अत्यन्त निकट अनुभव करता है । वास्तव में त्रिना इस अनुभव के भक्ति सम्भव ही नहीं है ।

मुलसीदास जी भी विनयपत्रिका में राम की अनन्य भक्ति का आदर्श उपस्थित करते हुए कहते हैं—

जाके प्रिय न राम वैदेही ।

सो छौँड़िए कोटि वैरी सम जद्यपि परम सनेही ॥

तज्यो पिता प्रह्लाद, विभीषन उधु, भरत महतारी ।

बलि गुरु तज्यो, कन्त ब्रज अनितनि, भे सत्र मगलकारी ॥

नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ ।

अजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतरु कहा कर्षो लो ॥
 तुलसी मो सन भाँति परमहित पूज्य प्रान ते प्यारो ।
 जासो होय सनेह राम पद, एतो मतो हमारो ॥

विनयपत्रिका में इस अनन्य भक्ति के अनेक पद मिलते हैं। सच तो यह है कि तुलसीदासजी राम के अतिरिक्त अन्य किसी को अपन सम्बन्धी मानते ही नहीं हैं। कवितावली में वे कहते हैं—

राम ह मातु पिता गुरु ग्रन्धु औ सगी सरा सुत रामि सनेही ।
 राम की सौँह, भरोसो है राम को राम रँग्यो सचि राच्यो न केही ।
 जीयत गम, मुये पुनि राम सदा खुनाथहि की गति जेही ।
 सोई जियै जग मे तुलसी न तु डोलत और मुये धरि देही ।
 यदि उनका किसी से सम्बन्ध है भी तो केवल राम के ही नाते—
 सो जननी, सो पिता, सोइ भाइ, सो भाभिनि, सो सुत सो हित मेरो ।
 सोइ सगो सो सरा, सोइ सेप्रक, सो गुरु सो सुर साहिब चरो ।
 सो 'तुलसी' प्रिय प्रान समान, जहाँ लौ जनाइ जहाँ बहुतेरो ।
 जो तजि देह को, गेह को, नेह सनेह सो राम को होइ सनेरो ।

'मीरा' का अनन्य भाव तो प्रसिद्ध ही है—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ।
 दूसरो न कोई, साधो, सकल लोक जोई ॥
 भाई छोड़्या बन्धु छोड़्या, छोड़्या सगा सोई ।
 साधुसग पैठि वैठि लोफ लाज सोई ॥
 भगत देखि राजी हुई जगत देखि गेई ।
 अँसुअन जल मींचि सींचि प्रेम-धेलि बोई ॥

दधि मय घृत काट्टि लियो टार दर्द छोड़ ।
 राणा विप को प्वाला भेज्यो पीय मगन होई ॥
 अर तो रात फैलि पड़ी जाणे सत्र मोई ।
 मीरा एम लगण लागी—होनी होय सो होई ॥

(२) प्रेम और आत्मसमर्पण

कहना न होगा कि भक्ति के इस अनन्य भाव में प्रेम का ही प्राधान्य है—चाहे वह प्रेम स्वामी और सेवक का हो, माता पिता और पुत्र का हो, मित्र मित्र का हो, या पति-पत्नी का । इष्टदेव के प्रति प्रेम प्रदर्शन की भावना में सभी भक्तों ने आत्म समर्पण को ही चरम आदर्श माना है । मीरा के ऊपर उद्धृत किये हुए पद में आत्मसमर्पण की यह भावना स्पष्ट है ।

आत्म-समर्पण का भाव तो मीरा के प्रत्येक पद में है, उसने तो अपने जे पूर्ण रूप से अपने 'साँवरे' पर निछावर कर दिया है । कृष्ण के प्रति उसका माधुर्य भाव है सही, पर उसमें भी दैव पूर्ण आत्म निवेदन प्रचुर मात्रा में है । तभी तो वह कहती है—

मृगने चानर राखो जी,
 गिरधारी लाला चानर राखो जी

और

हरि भरे जीवन धान अधार ।
 और आसिय नाहीं तुम विन तीरुँ लोन मँभार ।
 आप विना भाहि कहु १ नुसर्व निगन्यो सत्र सतार ।
 भीग कहे मै दान राखी दीप्या मती विगार ।

गोस्वामी तुलसीदासजी की 'विनयपत्रिका' तो आत्मसमर्पण का ज्वलत उदाहरण है ही। कृपालु रामचन्द्र के द्वार पर जाकर वे गिड़गिड़ाते हैं—

द्वार हैं भोर ही को आज ।

रटत रिरिहा आरि औरन कौर ही ते काज ॥
 कलि कराल दुकाल दारुन सत्र कुभोंति कुसाज ।
 नीच जन, मन ऊँच, जैसी कोढ में की खाज ॥
 हहरि हिय मे सदय बूझ्यो जाइ साधु समाज ।
 मोहु से कोउ कतहुँ कोउ तिन्ह कर्यो कोसलराज ।
 दीनता दारिद छलै को कृपा वारिधि बाज ।
 दानि दसरथ राय के तुम दानइत सिरताज ॥
 जनम को भूखो भिखारी हैं गरीब निवाज ।
 पेट भरि तुलसिहि जेंगइय भगति-सुधा सुनाज ॥

'राम' यदि उन्हें दुत्कार दें, तब भी उन्हें उन्हीं के चरणों से लिपटे रहना है, क्योंकि उनके लिए ससार में और कोई गति ही नहीं है—

जो पै दूसरो कोउ होइ ।

तीं हीं गरहि वार प्रभु कत दुख सुनावा रोइ ॥
 काहि ममता दीन पर को पतितपावन नाम ।
 पापमूल अजामिलाहि केहि दियो अपनो धाम ॥
 रहे सभु विरचि सुरपति लोरूपाल अनेक ।
 सोक-सरि बूझत करीसहिं दई काहु न टेक ॥
 विपुल भूपति सदसि मँह नर नारि कायो 'प्रभु पाहिं' ।
 सकल समरथ रहे काहु न यसन दीन्हो चाहि ॥

एक मुख क्यों कहा करुनासिधु के गुन गाथ ?
 भगत हित धरि देह काह न कियो कोसलनाथ ॥
 आप से कहूँ सौपिये मोहिं जो पै अतिहि घिनात ।
 दास तुलसी और निधि क्यों चरन परिहरि जात ॥

ये ही भाव महात्मा सुरदास ने भी अपने विनय के पदों में चार चार व्यक्त किये हैं, जैसे—

तुम तूजि और कौन पै जाऊँ ?
 काँकेँ द्वार जाइ सिर नाऊँ, पर दृथ क्यों बिकाऊँ ।
 ऐसो को दाता है समरथ जाके दिये अघाऊँ ।
 अन्तकाल तुम्हरेँ सुमिरन गति अनत कूँ नहिं दाऊँ ॥
 रक सुदामा कियो अजाची, दियौ अभयपद ठाऊँ ।
 कामधेनु, चिन्तामनि, दीन्हीं कल्पवृक्ष तर छाऊँ ॥
 मन समुद्र अति देखि भयानक मन मैं अधिक डराऊँ ।
 कीजे कृपा सुमिरि अपनी प्रन, सुरदास बलि जाऊँ ॥

इसी प्रकार—

मेरी तौ गति-पति तुम, अनतहिं दुग्य पाऊँ ।
 हौं कहाय तेरो, -अत्र कौन को कहाऊँ ?
 कामधेनु छाँड़ि कहा अजा लै दुहाऊँ ।
 ह्य गयद उतरि कहा गर्दभ चढ़ि धाऊँ ! इत्यादि ।

और भी, जैसे—

प्रभु मैं पाछौ लियी तुम्हारी ।
 तुम तौ दीनदयाल कहावत सफल आपदा यारौ ॥

महा कुमुद्वि कुटिल अपराधी, त्रौगुन भरि लियो भारौ ।
 सर कूर की याही निनती, लै चरननि में डारौ ॥
 अकरतड कबीर भी अपने सतगुरु के आगे निनती करते हुए पाये जाते हैं—
 सतगुरु तोहि निसारि के, वाके सरनै जायँ ।
 शिख विरचि मुनि नारदा, हिरदे नाहिँ समायँ ॥
 अन्तरजामी एन तुम, यातम के आधार ।
 जो तुम छोड़ौ हाथ ते, कौन उतारै पार ॥
 साहिब तुमहि दयाल है तुम लागि मेरी दौर ।
 जैसे नाग जहाज को समुँ और न ठौर ॥

सामारिक विषय वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए कबीर को भी केवल एक ही मार्ग सूझता है—केशन की शरण, राम को आत्मसमर्पण—
 नहा करौ कैसे तिगै, भो जल अति भारी ।
 तुम सरणागति केसवा, राखि रागि मुखरी ॥

इत्यादि ।

और भी—

राम राइ सो गति भई हमारी, मो पै छूटत नहिँ सखरी ।
 ज्यूँ परी उडि जाइ अकासा आस रही मन माही ॥
 छूटी न आस दृष्ट्यो नहीं फधा, उटिगौ लागो काही ।
 जो सुए करत होत दुए तेई, रहत न कछू बनि आयै ।
 कुजर ज्यूँ कसतूरी का मृग आपै आप वँधावै ॥
 कहै कबीर नहीं नस भेग, सुनिये देव मुखरी ।
 हत भैभीत बरौ जमदूतनि, आये सरन तुम्हारी ॥

(३) इष्टदेव की अनुकम्पा

उपर्युक्त सभी उद्धरणों में आत्म-समर्पण और आत्मनिवेदन की भावना के साथ ही इष्टदेव के अनुग्रह की याचना और उस अनुग्रह में प्रानन्य विश्वास पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। भक्त को अपने करतब में तनिक भी विश्वास नहीं है। यद्यपि प्रत्येक भक्त कवि ने सदाचार और शुद्धाचरण की महत्ता और भक्ति के लिए उसकी आवश्यकता पर जोर दिया है, फिर भी कोर शुद्धाचरण से कुछ नहीं हो सकता। पुराणों में अगणित कथाएँ भरी पड़ी हैं जिनमें कोरे कर्म का खोखलापन और भक्ति की अनियाय आवश्यकता और सर्वोच्च महत्ता प्रदर्शित की गई है। यह भक्ति उस भगवान् के प्रति है जिसके हृदय में करुणा का सागर लहरता है, जो अपने भक्ता के पसीने के साथ अपना रून ग्राह सकता है। आत्म-समर्पण के बाद भक्त को कुछ करना शेष नहीं रहता। स्वयं भगवान् उसकी गमर लेते हैं। भक्ता के लिए भगवान् जितने चिन्तित रहते हैं उतना स्वयं अपने लिए नहीं। आत्म-समर्पण की भावना का समे अधिक प्रकाशन पुष्टिमार्गीय वैष्णव मत में हुआ है और उसी में भगवान् के अनुग्रह को 'पुष्टि' का नाम देकर उसकी अमित शक्ति को सिद्ध किया गया है। लेकिन यह भाव समस्त भक्ति-सम्प्रदाया और काव्यों में परि-न्यास है। पुष्टिमार्ग में केवल उसे सिद्धान्त रूप से स्वीकार करके स्पष्टतया व्यक्त किया गया है। कवीर कहते हैं कि उन्हें चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है ? उनकी चिन्ता करनेवाला तो स्वयं हरि है—

करीर क्या मैं चिन्त हूँ मम चिन्तै क्या शैय ।

मेरी चिन्ता हरि करै चिन्ता मोहि न कोय ॥

ठीक उसी प्रकार जैसे बछुये के अडे की रखवाली भगवान् करते हैं—

अरु पालै कौछुईं त्रिन थन राखै पोग्य ।

याँ करता सपकी करै पालै तीनिउ लोक ॥

यद्यपि मीरा अपने प्रेम में इतनी विह्वल है कि उसे इस बात की चिन्ता भी चिन्ता नहीं कि उसके आत्मसमर्पण का क्या फल होगा। भवसागर से तो वह मुक्त है ही, फिर उसे परलोक की चिन्ता क्यों हो फिर भी विरह में व्याकुल मीरा जानती अवश्य है कि उसका इष्टदेव कितना महान् है, उसकी कृपा का सागर कितना गम्भीर है—

बड़े घर ताली लागी रे, म्हारो मन री उणारथ भागी रे ।

छीलरिये म्हारो चित नही रे, डाररिये कुण जाव ॥

गङ्गा जमना सू काम नही रे, मै तो जाइ मिलू दरियाव ।

हाल्या मोल्या सू काम नहीं रे, सीर नहीं सिरदार ॥

कामदारा सू काम नहीं रे, मै तो जाय करू दरवार ।

काच कथीर सू काम नहीं रे, लोहा चढे सिर भार ॥

सोना रूपा सू काम नहीं रे, म्हा रे हीरा रो वौपार ।

भाग हमारो जागियो रे, भयो समद सू मीर ॥

इम्रत प्याला छ्राडि कै कुण पीवै कडुवो नीर ।

पीपा वू प्रभु परचो दीन्है, दिया रे रजाना पूर ।

मीरा के प्रभु गिरधर नागर धरणी मिला छै हजर ॥

मीरा जानती है कि उसके गिरधर नागर ने ही जहर के प्याले को अमृत कर दिया था ।

तुलसीदास जी के दार्शनिक और साम्प्रदायिक विचारा की आलोचना करनेवाले उन्हें श्रद्धैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद के अन्तर्गत रखने के लिए भारी भारी दलीलें पेश करते हैं। परन्तु वास्तव में मध्यकालीन भक्त भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में बँटे रहते हुए भी भक्ति के उन समस्त सामान्य विचारों को अपनाये हुए थे, जो किसी सम्प्रदाय विशेष के सिद्धान्तों के एकदम अनुकूल न होते हुए भी भक्ति के लिए अत्यन्त अनिवार्य थे। इसी लिए हम देखते हैं कि तुलसीदासजी ने भगवान् की कृपा—राम की भक्तवत्सलता पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनमें और पुष्टिमार्गीय भक्तों में कोई अन्तर ही नहीं जान पड़ता। कृपालु राम की महती कृपा का गुणगान करते हुए वे कहते हैं—

जहाँ हित स्वामि न सग सरदा यनिता सुत रन्धु न त्रापु न मैया ।

राम गिरा मन के जन के अपराध मने छल छोंड़ि छुमैया ॥

‘तुलसी’ तेहि काल कृपालु मिना दूजो कौन है दाहन दु रा दमैया ।

नहाँ सत्र सकट दुर्घट सोच तहाँ मेरो सात्र रातै रमैया ॥

मर्यादा के पोषक, शुद्धाचरण के प्रतिष्ठापक तुलसीदास को अपने क्रमों पर तनिक भी विश्वास नहीं है, केवल उन्हें एक भरोसा है कि उनके प्रभु पतितपावन हैं—

मेरे अघ सारद अनेक जुग गनत पार नहि पावै ।

तुलसीदास पतितपावन प्रभु यह भरोस जिय आवै ॥

इष्ट-प्राप्ति के सत्सार में अनेक साधन हैं, परन्तु हरि-कृपा के बिना सब व्यर्थ हैं—

ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य भूठ कछु नाहीं ।

तुलसीदास हरि-कृपा मिटै भ्रम, यह भरोस मन माहीं ॥

प्रभु कौ देखौ एक सुभाइ । - - -

अति गभीर-उदार-उदधि - हरि, जान सिरोमनि राइ ।
 तिनका साँ अपने जन कौ गुन मानत मेरु समान ।
 सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य भगवान् ॥
 बदन-प्रसन्न-कमल सनमुख है देखत हो । हरि तैसैं ।
 - विमुख भये अकृपा न निमित्त हूँ फिरि, चितयो ना तैसैं ॥
 भक्त-विरह-कातर- करुनामय, डोलत पाछै लागे ।
 सूरदास ऐमे स्वामी कौं देखिं पीठि सो अभागे ॥

सूरदास के विनय के पदों में भगवान् की भक्त वत्सलता के अनेक उदाहरण देकर उनके अनुग्रह की याचना की गई है। कृष्णभक्ति की आधारशिला यही अनुग्रह है जिस पर गोप-गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम का निशाल प्रासाद खड़ा किया गया है। - - -

(४) 'भक्ति की याचना'

मध्यकालीन सभी भक्तों ने भगवान् की अनुकम्पा के गुण गाये हैं। सेनापति का 'आपने करम करि हं ही निवहोगो ती हो ही करतार, करतार तुम काहे के ?' उन दिनों के प्रचलित विश्वास का उदाहरण है।

भगवान् की अनुकम्पा पर अवलम्बित आत्मसमर्पण-युक्त भगवान् की अनन्य भक्ति का उद्देश्य क्या है ? सप्रदायों के आचार्यों ने परलोक और वैकुण्ठ के वर्णन देकर अपने अपने 'सिद्धान्तों' के अनुसार सायुज्य, सारूप्य, सान्निध्य आदि मुक्तियों का विवेचन किया है, परन्तु मध्यकालीन भक्ति-साहित्य को देखने से स्पष्ट विदित होता है कि भक्त-कवियों ने आत्म-समर्पण की भावना को आचार्यों से कहीं अग्रिम समझा है। जहाँ

मर्वभावेन आत्म-समर्पण है, वहाँ फल की क्या चिंता ? वैकुण्ठ के सुख अथवा मुक्ति का आनन्द उस भक्त के लिए तुच्छ है जिसे अपने इष्ट देव की भक्ति प्राप्त हो गई है। वास्तव में भक्ति का प्राप्त करना ही भक्त के जीवन का चरम लक्ष्य है। यदि भक्ति प्राप्त हो गई, अर्थात् यदि इष्टदेव ने भक्त को अपनाकर उसके ऊपर अपना वरद हस्त रख दिया, उसे अपने चरणों में स्थान दे दिया तो उसका जीवन सफल है, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। सभी भक्तों ने, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, अपने इष्टदेव से यही एक याचना की है। सूरदास जी कहते हैं—

अपनी भक्ति देहु भगवान् ।

उद्धर और गोपियों के सजाद में मुक्ति को प्रेम के सामने तुच्छ सिद्ध करके सूरदास ने इसी तथ्य का निरूपण किया है। तुलसीदास जी ने भी मन्त्र 'भगवान् की भक्ति की ही याचना की है—

सिख सिख होइ प्रसन्न कर दाया ।

कसनामय उदार कीरति गलि जाउँ, हरहु निज माया ॥

× × ×

गिरिजा-मन मानस मराल, मखीरु मसान निगसी ।

तुलसिदास हरि-चरन-कमल वर देहु भक्ति अविनासी ॥

तुलसीदास अगर अपने 'गम' में कोई वरदान चाहते हैं-तो केवल भक्ति का—

सकल कामना दत नाम तेरो काम तरु

सुमिरत होत कलिमल छल छीनता ।

राम नाम छाँड़ि जो भरोसो करै और रे ।
तुलसी परोसो त्यागि माँगै कूर कौर रे ॥

सुमिरि सनेह सों तू नाम राम राय को ।
सखल निसखल को सखा असहाय को ॥
भाग है अभागो हूँ को, गुन गुनहीन को ।
गाहक गरीब को दयालु दीन दीन को ॥

× × ×

पतित पावन, राम नाम सो न दूसरो ।
सुमिरि मुभूमि भया तुलसी सो उसरो ॥

तुलसी ने राम नाम के प्रताप को बहुत ऊँचा बताया है—

जोग, न विराग, जप, जाग, तप, त्याग व्रत,
तीरथ न, धर्म जानो बेद विधि किमि है ।
'तुलसी' सो पोच न भयो है नहिँ हूँहै कहँ,
सोचै सत्र याके अत्र कैसे प्रभु छमिहै ॥
मेरे तो न इह स्थेरीर सुनौ सॉची कहाँ,
खल अनखैहै तुम्हें, सजन न गमिहै ।
भले मुकृती के सङ्ग मोहि तुला तौलिए तौ,
नाम के प्रसाद भाग मेरी और नमिहै ॥

जाति के, सुजाति के, कुजाति के पेटागि बस,
स्वाये द्रव सखनें प्रिदित गत दुनी सो ।

मानस बचन काय किये पाप सतिभाय,
राम को-कहाय दास दगागज पुनी सो ॥

राम नाम को प्रभाउ पाउ महिमा प्रताप,
तुलसी सो-जग-मानियत महामुनी सो ।

अतिही अभागो अनुरागत न रामपद,
मूढ ऐतो ऋषे अचरज देखि मुनी सो ॥

तुलसीदास जी राम नाम की महिमा गाते हुए 'मानस' में कहते हैं—

ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानि ।

रामचरित सत कोटि महुँ लिय महिस जिय जानि ॥

मगदास जी ने भी इसी प्रकार राम नाम की महत्ता दिग्वार्द है—

जो तू राम-नाम धन धरतौ ।

अन को जनम, आगिलौ तेरो, दोऊ जम सुधरतौ ॥

राम को नाम सदै मिट जाती, भक्त नाम तेरो परतौ ।

तदुल धिरत समर्पि म्याम को सन्त-परोसौं करतौ ॥

नेतौ नफा साधु की सगति मूल-गाँठि नहि टरतौ ।

सरदास कुंठ पैठ में कोउ न पैठ पहरतौ ॥

बूझतहि ब्रजें रोखिं लीन्हौ नापहि गिरिबर धरन ।

सूर प्रभु को सुजस गावत नाम-जौका तरन ॥

तुम्हरी नाम तजि प्रभु जगदीसर सु ती कही मेरे और कहा बल ?

बुधि विवेक अनुमान आपर्न, सोनि कह्यौ सन सुकृतनि की फल ॥

वेद पुराण सुमृति सन्तन रीं, यह आधार मीन का ज्यो जल ।
 अष्टसिद्धि, नव निधि सुर सरति तुम त्रितु तुमजन कहू न कहू तल ॥
 अजामील, गनिका, जु व्याध, नृग, जासौं जलधि तरे ऐसेउ रल ।
 सोइ प्रसाद सूरहि अत्र दीनै नदी बहत तौ अन्त एक पल ॥
 मीरा भी कहती है—

मेरो मन रामहि राम रटै रे ।

राम-नाम जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप कटै रे ॥

जनम-जनम के गत जु पुराने, नामहि लेत पटै रे ।

कनक कटोरे इम्रत भरियो पीयत कोन नटै रे ।

मीरा करे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटै रे ॥

मीरा से उसके प्रियतम का नाम ही का तो नाता था, इसी एक नाम के आधार पर उसने प्रेम का विशाल भजन गूढा क्रिया था, इसी लिए कहती है—

नातो नाम को मोसो सुँ तनक न तोड्यो जाइ ।

राम-नाम की महिमा भागवत आदि पुराणों में भी गाई गई है, और इस बात पर जोर दिया गया है कि कलियुग में केवल नाम का आधार शेष रहा है—कलौ केशवकीर्तनात् । गोस्वामी जी ने भी इसी भाव में उल्लास करके कहा है—‘कलियुग केवल नाम अधारा’ । नाम स्मरण का महत्त्व न केवल वैष्णव क्रिया में बल्कि सन्त कवियों में भी उसी मात्रा में मौजूद है । कबीर के उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है । वास्तव में निर्गुण ईश्वर की उपासना करनेवाले सन्तों के लिए तो मूर्तिपूजक वैष्णवों में भी अधिक नाम के आधार की आवश्यकता थी । यही कारण है कि सन्त मन

मे नाम माहात्म्य इस मात्रा में मिलता है। सूफी भक्त भी नाम की महत्ता स्वीकार करते हैं और अल्लाह का नाम लेना भक्ति का अंग मानते हैं। मध्यकालीन भक्ति में नाम के महत्त्व को देखते हुए यह निष्कर्ष अनिवार्य रूप से निकलता है कि नाम-स्मरण भक्ति का एक अनिनाय और मौलिक अंग है। तात्त्विक दृष्टि से विचार करने पर भी यह सर्वथा युक्तिसंगत जान पड़ता है कि दृष्टेय के साथ, जिसके स्वरूप का केवल अध्यास किया जा सकता है, नाम का सम्बन्ध ही एक ऐसा मध्यन्ध है, जिसके आधा पर भक्त अपने को उसके निकट अनुभूत कर सकता है।

मध्यकालीन भक्ता की सामान्य प्रवृत्तियों का जो ऊपर दिग्दर्शन कराया गया है, उसमें भक्ति के भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक दृष्टिकोणों का कोई विचार नहीं रखा गया है। ये प्रवृत्तियाँ लगभग सभी सम्प्रदायों में समान रूप से पाई जाती हैं। इनमें अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियाँ भी हैं जिन्हें हम सभी भक्त ऋतियों में पा सकते हैं, जैसे गुरु-भक्ति, सत्संग, उदारता, महनशीलता, समदृष्टि, काम क्रोध, लोभ मोह आदि की भर्त्सना, शील, मन्तोप, दया, धैर्य, क्षमा आदि की प्रशंसा, माया का प्रभाव और उससे बचने के उपाय, स्त्री की निन्दा, ग्रहिता आदि। स्थानाभाव से इन सबके अलग-अलग उदाहरण नहीं दिये जा सकते। फिर भी गुरु-भक्ति और माया की सापेक्ष महत्ता की दृष्टि से कुछ उदाहरण देते हैं।

(६) गुरु-भक्ति

मत मत में गुरु की महिमा अप्रतिम है। सत्ता के लिए गुरु ही इष्ट-दण की प्रतिमूर्ति है, और अत्यन्त निकट और सदैव सहायक रहने के

कारण उसका स्थान भक्त की दृष्टि में इष्टदेव से ऊँचा नहीं तो नीचा भी नहीं है। इसी लिए तो कबीर ने कहा है—

“ गुरु गोविंद दोनों खड़े, ऋके लागूँ पाँव ।

‘ बलिहारी वा गुरु की जिन गोविंद दिया दिरसाय । ”

भक्त के लिए तो गुरु ही सर्वस्व है, क्योंकि—

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार ।

लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिरसावनहार ॥

सभी सतों ने गुरु की महिमा गाई है, बिना गुरु के सत मत की निर्गुण भक्ति समझ भी तो नहीं। कबीर कहते हैं—

गुरु साहेब तो एक हैं, दूजा सब आकार ।

आपा भेटै गुरु भजै तब पावै करतार ॥

मीरा ने भी, जो अपने प्रियतम कृष्ण से सीधा आत्मनिवेदन करती है, और उनके साथ घनिष्ठ संपर्क रखती हैं, गुरु की महिमा को स्वीकार किया है—

मेरी लागी लटक गुरु-चरनन की ।

‘ चरन प्रिना मुझे कछु नहीं भावे,

भूठ माया सब सपनन की ॥

म्हारे सतगुरु बेगा आज्यो जी म्हारे मुख री सीर बुजाज्यो जी ।

तुम धीछड़ियाँ दुख पाऊँजी मेरा मन माहीं मुरभजऊँ जी ।

×

×

×

×

ऊदिन करै करेला जी म्हारे आँगण पाँव धरेला जी ।

अरज करै मीरौ दासी जी गुरु-पद-रज की मैं प्यासी जी ।

जिस विरह में मीरा दीवानी है, वह भी तो सतगुरु का ही वरदान है—

री मेरे पार निक्स गया सतगुरु भारथा तीर ।

विरह भाल लगी उर अतरि व्याकुल भया सरीर ।

गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के आरम्भ में गुरु की महिमा का जैसा वर्णन किया है उससे विदित होता है कि गुरु की आवश्यकता न केवल निगुण के उपासको को है, बल्कि सगुण के भक्तों को भी उसकी अनिवार्य आवश्यकता है ।

गुरु के चरणों की कृपा के बिना वे राम के गुण भी नहीं गा सकते । गुरु का पद हरि के समान ही तो है—

उन्दो गुरु पद कञ्ज, कृपासिंधु नर रूप हरि ।

महा मोह तम-पुञ्ज, जासु वचन रविकर निरर ॥

उन्दउँ गुरुपद पदुम-परागा, सुसचि सुवास सरस अनुयगा ।

अभिय मूरि-भय चूरनु चारु, समन सकल भवरुज परिवारु ॥

सुकृत सभु तन विमल विभूती, मञ्जुल भङ्गल मोद प्रसूती ।

जन मन मजु मुकुर मल-हरनी, किये तिलकु गुन-गन-वस-करनी ॥

गुरु पद-रज मृदु मञ्जुल अञ्जन, नयन अभिय दृग-दोष विभजन ।

तेहि कर विमल विवेक विलोचन, उरनउँ राम-चरन भव मोचन ॥

गोस्वामी जी गुरु को अपने दृष्टदेव राम से भी श्रेष्ठ मानते हैं—

तुमते अधिक गुरुहिं जिय जानी, सकल भाव सेवहि सनमानी ।

एक दूसरी जगह ये गुरु को शकर रूप कहते हैं—

उन्दे घोधमय नित्य गुरु शकररूपिणम् ।

कृष्णभक्त-संप्रदाय में और विशेष कर पुष्टिमागाय वैष्णवों में गुरु का स्थान बहुत ऊँचा है। गुरु को कृष्णरूप ही माना जाता है और भक्त उसी को आत्मसमर्पण करता है। फिर भी कृष्णभक्त कृपिया ने गुरु महिमा का उम प्रकार बखान नहीं किया है, जिस प्रकार मतों ने। इस सम्बन्ध में सुरदास जी की 'वार्ता' का एक उद्धरण रोचक होगा—

तब चक्रभुजदास ने कहे जो मूरदास जी ने भगवद जस वर्णन कीयो परि श्री आचार्य जी महा प्रभून को जस वर्णन ना कियौ। तब यह बचन सुनिके सुरदास जी बोले जो मे तो सब श्री आचार्य जी महा प्रभून को ही जस वर्णन कीयो है मछू न्यारौ देखूँ तौ न्यारौ करूँ परि तेरा माथ रहत है या भोंति कहिके सुरदास जी ने एउ पद कह्यौ। सो पद।

भरोसो दृढ़ इन चरनन करौ।

श्रीगल्लभ-नर-चन्द्र-छटा निनु सब जग माँहि अधेरो ॥

साधन और नहीं या कलि में जासो होत निवेरो।

सर रहा कहि दुग्धि आँधिरो मिना मोल कौ चेरो ॥

इस उद्धरण से कृष्णभक्त वैष्णवों के मतानुसार गुरु-भक्ति स्पष्ट हो जाती है।

(७) माया

माया का निवेचन करने के लिए यहाँ पर स्थान और समय नहीं है यद्यपि भक्ति के अंतर्गत प्रच्छन्न गौड़ शंकराचार्य के मायावाद का ध्यान नहीं है, फिर भी उनसे मिथ्यावाद का जनता में इतना अधि-प्रचार हो गया था कि समस्त भक्त-कृत्रियों ने माया की स्थिति को स्वीकार

किया है और माया के विनाशकारी प्रभाव से बचने के लिए प्रार्थनाएँ और चेतावनियाँ दी हैं। इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि 'माया' का तात्पर्य सत्र कवियाँ और भक्ता ने एक ही नहीं समझा है। स्वयं एक ऋषि ने भी सत्र स्थानों पर माया का तात्पर्य एक नहीं रखा है। कभी माया ब्रह्म की शक्ति (योग-माया) मानी गई है, कभी ससार रूपी छलना, कभी सासारिक राग द्वेष और कामिनी-काचन के प्रलोभन, और कभी अज्ञान और भ्रम के रूप में प्रदर्शित की गई है। कवीर माया को धन के अर्थ में लेते हैं—

कवीर माया पापिनी, माँगी मिलै न हाथ ।

मना उतारी झूठ ऋषि (तर) लागी डोलै साथ ॥

कवीर माया प्रेमना दोनों की 'इक जाति ।

आवत कौ आदर करै जाति न पूछै जाति ॥

अधिक व्यापक अर्थ में भी 'माया' का वर्णन कवीर ने किया है—

कवीर माया मोहिनी, मोटे जान सुजान ।

भागै हँ छूटै नहीं, भगि भगि भाँगै वान ॥

माया दीपक नर पतँग, भ्रमि भ्रमि माहिँ परत ।

कोई एक गुरु जान ते, उग्र साधू सत ॥

कवीर ने दो प्रकार की माया का वर्णन किया है—

माया है दुःख भाँति की देगी ठोंक बजाय ।

एक मिलावै नाम में, एक नरक लौ जाय ॥

गोस्वामी जी ने रामचरितमास और प्रियपत्रिका में माया का विस्तृत विवेचन किया है। मास में दो प्रकार की माया का वर्णन है—

मैं अरु मोर तोर ते। माया। जेहि बस कीन्हें देव निर्राया।
 गो गोचर जहँ लागि मनु जाई। सो सब माया जानेउ भाई ॥
 तेहि कर भेद सुनउ तुम सोऊ। विद्या अरु अविद्या दोऊ।
 एक रचै जग गुन बस जाके। प्रभु प्रेरित, नहिं निज बल ताके ॥
 एक दुष्ट अतिसय दुख रूपा। जा बस जीव परा भव कृपा।
 सो प्रभु-भ्रुव विसाल खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा ॥

विनय-पत्रिका में कहते हैं—

केसव कहि न जाय, का कहिए ?

देखत तत्र रचना विचित्र अति समुक्ति भनहि मन रहिए।
 सून्य भीति पर चित्र रङ्ग नहिं तनु त्रिनु लिखा चितेरे।
 बोये मितै न मरै भीति, दुख पाइय यहि तनु हेरे।
 रविकर नीर वसै अति दाखन मकर रूप तेहि माहीं।
 बदन हीन सो प्रसै चराचर पान करन जे जाहीं।
 कोउ कह सत्य भूठ कह कोऊ जुगल प्रमल करि माने।
 तुलसिदास परिहरै तीनि भ्रम सो आपन पहिचाने ॥

विनयपत्रिका में माया को भ्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसके कारण हमारी दृष्टि से सत्यता ओभ्रत हो जाती है।

सूरदास के संप्रदाय में माया की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया है, परन्तु सूरदास के काव्य में अनेक स्थानों पर माया का वर्णन मिलता है। माया की विनाशकारी शक्ति बड़ी व्यापक है—

हरि, तुव माया को न त्रिगोयौ ।

सौ जोजन मरजाद सिंधु की पल मैं राम त्रिलोयौ ।

नारद मगन भये माया में, जान बुद्धि तल रोयो ।
 साठ पुत्र अरु द्वादस कन्या ऋठ लगाये जोयो । ॥
 सगर की मन हर्षो कामिनी सेज, छाँड़ि भू नोया ।
 चार मोहिनी आठ आध कियो तन नगसिर तै रायो ।
 सौ भैया दुरजोधन राजा पल भै गरद समोयो ।
 सूरदास ऋचन अरु ऋचिदिं एरुहिं धगा पिरोयो ॥

सासारिक प्रलोभनों को भी सूरदास ने माया कहा है—

हरि तेरी भजन कियो न जाद ।

ऋठ करौं तेरी प्रबल माया देति मन भरमाइ ।
 जनै आगे साधु-सगति ऋद्धुन मन टहराइ ।
 ज्यो गयद अन्हाइ सगिता गुरि बहै सुभाइ ।
 जेप धरि, धरि हर्षो परधन - साधु साधु कहाइ ।
 जैसैं नटवा लोभ कारन ऋत स्वार्ग उनाइ ।
 करौ जतन न भजा तुमकी, वहुहुन मन उपजाइ ।
 सूर प्रभु की सबल माया देति मोहि भुलाइ ॥

इन समस्त सत और भक्त कवियों ने माया के ही अन्तर्गत स्त्री के भी विनाशकारी प्रभाव को गिना है। स्त्री साधक को साधना-मार्ग से विरत करने में एक प्रबल कारण है, यही कारण है कि सभी भक्त कवियों ने स्त्री की जी खोलकर निंदा की है। स्त्री की निंदा स्त्री-जाति की निंदा नहीं है, परन्तु उस प्रवृत्ति की निंदा है जो मनुष्य को आध्यात्मिक लोक से नीचे ढकेलकर घोर पार्थिव और एक विचार से-नारसीय पथ पर ले जाती है। मनुष्य की शरीरी भावना, उसकी ऐंद्रियिकता ही स्त्री रूप

में आरर सतो के मोघ का कारण बनी है। यह विचार सन्ता व लिए नवीन और मौलिक न समझना चाहिए। भागवत आदि पुराणों में भी ठीक उसी मात्रा में और उसी तीव्रता के साथ स्त्री की निंदा की गई है।

यहाँ तक समस्त भक्ति-साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों का सन्नेप से निवेचन किया गया है। वैष्णव काव्य में इन प्रवृत्तियों का प्राचुर्य और प्राधान्य है सही, पर वे सर्वथा उसी में केन्द्रित नहीं हैं, बल्कि समस्त भक्ति-साहित्य में थोड़ी-बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ तक कि सूफ़ी भक्त कवियों की रचनाओं से भी इनमें से अधिकांश प्रवृत्तियों के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इससे प्रकट होता है कि वैष्णव कवियों के विचार और विश्वास सकुचित और सकीर्ण नहीं थे। बल्कि, अगर देखा जाय तो भक्ति-साहित्य की उपर्युक्त प्रवृत्तियों ईसायत में भी मिलेंगी। वैष्णव धर्म और वैष्णव-साहित्य में सार्वभौम सिद्धान्ता और विश्वासों का समावेश है। वैष्णव धर्म, वास्तव में युग-धर्म था और वैष्णव साहित्य उस युग का प्रतिनिधि।

मध्यकालीन भक्ति-आन्दोलनों की धाराओं में सन्त मत और वैष्णव-मत का ही विशेष प्रासत्य था, क्योंकि सूफ़ी मत का हिन्दुओं में कुछ भी प्रचार नहीं हो सका था। सन्त मत और वैष्णव मत में कितनी समानता है, यह ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट सिद्ध हो जाता है। सन्त मत के आदि-प्रवर्तक वास्तव में कबीर ही थे, अतः हमने कबीर को ही प्रतिनिधि मानकर उनके उदाहरण दिये हैं। सच तो यह है कि सन्त मत भी वास्तव में वैष्णव भक्ति का एक अङ्गमात्र था, जिससे वैष्णव

मन को उन वाता का बहिष्कार कर दिया गया था, जो हिन्दू-मुस्लिम-सपर्क से उत्पन्न हुई नवीन परिस्थितियों में न केवल मुसलमानों को, बल्कि उन हिन्दुओं को भी नापसद थीं, जो मुसलमानों से प्रभावित थे और उनके साथ मिल-जुलकर रहना चाहते थे। ऐसे लोग बहुत थोड़े थे, अतः सन्त-मत का प्रचार उसना नहीं हो सका, जितना वैष्णव भक्ति का। दूसरे, सन्त मत के प्रचारक समाज की निम्न श्रेणी के व्यक्ति थे, जिनका शिक्षा-दीक्षा और पाठ्य से कोई विशेष सर्क नहीं था। इसलिए सन्त मत समाज के उच्च वर्ग में प्रपना कोई स्थायी प्रभाव न जमा सका। उच्च अर्थात् सर्व वर्गों में शुद्ध वैष्णव भक्ति का ही नेतृत्व रहा। सबको ने सन्त-साधुओं की उस खरी आलोचना की और विशेष ध्यान नहीं दिया, जो उनकी सामाजिक व्यवस्था को हिला देने तथा उनके धार्मिक विश्वासों में क्रांति मचा देने की चुनौती दे रही थी। वैष्णव साहित्य की उन सामान्य प्रवृत्तियों को जान लेने के बाद, जिन्हें सुधारवादी, निर्गुण की रट लगानेवाले सन्त ने भी स्वीकार न कर लिया था, उन प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण कर लेना आवश्यक है, जो शुद्ध वैष्णव-साहित्य को सामान्य भक्ति-साहित्य से अलग करती हैं।

आ—शुद्ध वैष्णव-साहित्य को सामान्य प्रवृत्तियाँ

(१) सगुण-भक्ति—रूप की महत्ता

सन्त-मत और वैष्णव मत को एक दूसरे से भिन्न करनेवाली सबसे पहली बात है निर्गुण और सगुण रूप की उपासना। तार्किक दृष्टि से विचार करने पर नाम और रूप केवल उपाधि-मात्र और मिथ्या हैं, परन्तु

भक्ति के लिए उनमें सत्य के अभ्यास की आवश्यकता है। बिना किसी मूर्त आधार के भावों का अनुभव और ग्रहण नहीं किया जा सकता। भक्ति पूजा और अग्रतार का विरोध करनेवाले सन्त मत में, जैसा कि हम देव चुके हैं, नाम के आधार को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है; क्योंकि अरूप अनाम निर्गुण ब्रह्म तात्त्विक चिन्तकों के मनन का विषय भले ही हो जाय, हृदय की भावनाओं का विषय नहीं हो सकता। स्वयं सन्त मत के साहित्य का परिशीलन करने से स्पष्ट विदित हो जायगा कि नाम के साथ ही रूप की कल्पना भी अनिवार्य है। वास्तव में नाम और रूप अन्वोन्य रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं। कबीर तथा परवर्ती सन्तों की ग्रानियों में गुरु की महत्ता इसी लिए इतनी अधिक है। गुरु को ही सन्त भक्त अपने इष्टदेव का प्रतिनिधि मानते हैं। गुरुसेवा, गुरुभक्ति को सन्तों ने साधना पथ में सर्वाच्च स्थान दिया है। ऊपर दिखाया गया है कि गुरु को सन्तजन गोविन्द से भी बड़ा समझते हैं। इस प्रकार देखने से सन्त भक्तों को निर्गुण भक्ति नाम भर को निर्गुण और निराकार की भक्ति रह जाती है। नाम और रूप दोनों की स्वीकृति सन्तों में भी उसी प्रकार मौजूद है, जिस प्रकार शुद्ध वैष्णवों में। सच तो यह है कि भक्ति और निराकार, अनाम ब्रह्म एक दूसरे के विरोधी भावों की व्यञ्जना करते हैं। सफी मत में भी गुरु की महिमा और नाम स्मरण का बोल बाला है। इस्लाम और ईसाइयत भी भक्तिप्रधान मत हैं और निर्गुण, निराकार ब्रह्म के प्रचारक हैं, परन्तु इन दोनों मतों में ब्रह्म की निराकारता पैगम्बरों के रूप में साकार होकर भक्तों के भावों का आश्रय बनती है। वैष्णव-मत में भक्ति की इसी अनिवार्य आवश्यकता को व्यावहारिक रूप

मे स्पष्ट रूप से स्वीकार करके भगवान् के लीलानतारों और विग्रह-रूप (मूर्ति) की कल्पना की गई है। भक्ता पर अनुग्रह करने के लिए भगवान् मूर्त रूप धारण करने उनके सन्तों का निवारण करते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जो ब्रह्म अज, अद्वैत, निर्विकार आदि है, वही भक्ता के लिए नररूप धारण करता है। सूरदास सगुण भक्ति की आवश्यकता बताते हुए कहते हैं—

अभिगत गति नष्टु न्त न यावै ।

ज्याँ गूँ गै मीठे फल की रस अन्तरगत ही भावै ॥

परम स्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोय उपजावै ।

मन बानी नौ अगम अगोचर मो जानै जो पावै ॥

रूप-रस-गुण-जाति-जुगति तिनु निरालम्ब कित धावै ।

सब विधि अगम विचारहिं तातैं सुर सगुन-पद गावै ॥

तुलसीदासजी ने भी यद्यपि शानपरक निर्गुण ब्रह्म-उपासना का एक-दम प्रत्याख्यान नहीं किया है, फिर भी उन्होंने ज्ञान के पथ को कृपान की वायु के समान दुर्गम और जोखिम से पूर्ण बताया है। सगुण की सापेक्ष सरलता का प्रतिपादन उन्होंने भी किया है। सगुण के प्रतिपादन में उन्होंने केवल भक्ति की-भावात्मक शैली से सन्तोष न करके तर्कपूर्ण दार्शनिक शैली का भी अवलम्ब किया है। उनके मत में ब्रह्म के केवल निर्गुण रूप को जानना आशिक सत्य से परिचित मात्र होना है, क्योंकि—

ब्रह्म नो व्यापन विरज अज अकल अनीह अभेद ।

सो न देह धरि होट न, जाहि न जानत वेद ?

इस प्रकार का भ्रम अज्ञानजन्य है। सगुण ब्रह्म को समझना प्राप्त नहीं है। उमा के मोह को शकर ने कठिनता से दूर कर पाया था। उसी तरह का मोह अनेक नर-नारियाँ को हुआ करता है। तुलसी दाम जी कहते हैं—

निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहि कोई ।

मुगम अगम नाना चरित, मुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥

इसी सगुण रूप को समझने की चेष्टा भागवत आदि पुराणा में की गई है। हमारे वैष्णव कवियों ने भगवान् के अवतार-रूपों में जो आकर्षण और सम्मोहन भरा है, वह वास्तव में अद्वितीय है। भगवान् के साकार रूप की मल्पना श्रेयस्कर मान लेने के बाद उस रूप को इन भक्त कवियों ने इतना मोहक बना दिया है कि जडोन्मुख इन्द्रियाँ बरस अपने जडता-जन्य मोह को चिन्तित कर देती हैं। सगुण भक्तिमार्ग के प्रचार में वैष्णव कवियों का काव्य अद्वितीय स्थान रखता है। सूर और तुलसी ने कृष्ण और राम के रूप-वर्णन की जो परंपरा भागवत आदि पुराणों से लेकर अत्यन्त जीवित और सजीवन रूप में हिन्दी काव्य में प्रतिष्ठित की, वह शुद्ध धार्मिक साहित्य को अनुप्राणित करती हुई शुद्ध साहित्य की एक ऐसी सम्पत्ति बन गई जिस पर किसी भी साहित्य को गर्व हो सकता है। हिन्दी के वैष्णव कवियों ने अपने अपने भगवान् के रूपों के इतने विराद, विभिन्न और पिस्तृत शब्दचित्र खींचे हैं कि यदि उन्हें इकट्ठा किया जाय और उनके सहारे नृलिका से रङ्गीन चित्र खींचे जायें तो एक विशाल अलङ्कार तैयार किया जा सकता है। यहाँ पर केवल थोड़े से उद्धरण देकर हमें सन्तोष करना पड़ेगा।

सरदास ने कृष्ण के गाल और यौवन रूप की प्रत्येक अवस्था के अग्रणीत चित्र उतारे हैं। - घुटनों के गल चलते हुए शिशु कृष्ण का गोलता हुआ चल चित्र है—

किलमन फाट घुटुरुनि आवत ।

भाग्यमय कनक नन्द के आँगन मुग्न प्रतिनिम्न पनरिनेहि धावत ॥
 कन्हूँ निरग्न हरि आप छुँट को कर सों पनरन को चित चाहत ।
 मिलकि हँसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिहि अक्काहत ॥
 मन भूमि पर-पर पग छाया यह उपमा एक राजत ।
 रर रर प्रति पद प्रति मणि वमुधा कमल पैटनी साजत ॥
 गाल दशा सुग्न निरग्न यशोदा पुनि पुनि नन्द बुलावत ।
 अचग तर लै दाकि सर ने प्रभु मो जननी दूध पियावत ॥
 कृष्ण के गाल-खेप में शङ्कर का रूप वर्णन किया गया है—

- सररी री नन्द नन्दन देखु ।

धूरि धूसरि जटा जूटलि हरि किये हर भेषु ॥
 नील पाट पुरोड मखिगण फखिग धोखे जाइ ।
 खुनखुना करि हँसत मोहन नचत डैरु पनाइ ॥
 जलज माल गोपाल पहिरे कहीं कहा पनाइ ।
 मुडमाला मनोहर गर गेसि शोभा पाइ ॥
 स्वाति सुत माला त्रिगनत श्याम तन यो भाइ ।
 मनो भगा गौरि उर हर लिये कठ लगाइ ॥
 केहरी के नगदि निररत रही नारि विचारि ।
 गाल शशि मनो माल ते लै उर धरयो त्रिपुरारि ॥

देखि अङ्ग अनङ्ग डरयो नन्द सुत को जान ।

सूरदास के हृदय बसि रह्यो श्याम शिख को ध्यान ॥

दाँत्री से बँधे हुए भयभीत और त्रिपद्मस्त कृष्ण की रूप-माधुरी का पान करते हुए सूर नहीं अघाते । यद्यपि उनका हृदय चुम्ब है, फिर भी सजल नयन, अरुण-मुख कृष्ण की निराली छवि मन में एक अमर्णनीय उल्लास उत्पन्न करती है—

मुख छवि देखि हो नन्दघरनि ।

शरद निशि के अश्रु अगणित इतु आभा हरनि ॥

ललित श्री गोपाल लोचन लोल आँसू दरनि ।

मनहुँ चारिज विलगि विभ्रम परे परवश परनि ॥

कनक मणिमय मकर कुडल ज्योति जगमग परनि ।

मित्र लोचन मनहुँ आये तरल गति दोउ तरनि ॥

कुटिल कुतल मधुप मिलि मनौ कियो चाहत लरनि ।

बदन कात अनूप शोभा सकै सूर न परनि ॥

यह शब्द-चित्र कितना भाव-व्यञ्जक है ! एक और बोलती हुई तस्वीर देखिए—

देखु री नन्द-नन्दन और ।

रास ते तनु असित मोर हरि तफत आनन तौर ॥

बार बार डरात तो को वरन बदनहि धोर ।

मुकुर मुख दोउ नेन दारत क्षणहि क्षण छवि छोर ॥

सजल चपल कनीन पलक अरुण ऐसे डोर ।

सगस अङ्गुल मँडर भीतर भ्रमत है जनु मोर ॥

लकुट के उर देखि जैसे भये शोणित गेर ।
 उर लंगाइ रहाइ रिस जिय तजहु प्रकृति कठोर ॥
 मछुंरुं मरुणा करि यशोदा करति निपट निहोर ॥
 सूर श्याम त्रिलोकि यशुमति कहत मागन चोर ॥

नाग-दमन लीला का गतिमय चित्र है—

ग्रावत उरग नाथे श्याम ।

नन्दे यशुदा गोपे गोपनि कहत है उलगम ॥

भोर मुकुट विशाल लोचन श्रमन कुडल लोल ।

रुटि पिताम्बर भेष नटपर नृतन फन प्रति डोल ॥

देव दिनि दु दुमि राजवत सुमन गन ररपाइ ।

सूर श्याम त्रिलोकि ब्रजजन मात पितु सुग्न पाइ ॥

कन्हैया निर्वत फन प्रति ऐमे ।

मनो गिरिवर पर बादर देखत मोर अनदस जैसे ॥

डोलत मुकुट शीश पर कुडल मद्धित गड ।

पीले वसन दामिनि तनु घन पर ता पर सुर नैदड ॥

उरग नारि आगे सन टाढी मुग्न मुग्न अस्तुति गावै ।

सूर श्याम अपराध छमहु अत्र हम माग्यो पति पावै ॥

वन से गायें चरकर लीटते हुए वृष्य की शोभा सूरदास को अत्यन्त
 निमोहित करती है । इस शोभा का उन्होंने अनेक स्थानों पर अनेक
 प्रकार से वर्णन किया है । एक चित्र है—

सौर्यो मामोहन माह ।

देख सुखी यन ते ब्रज आगत सुन्दर नन्दकुमार कन्हारै ।

अलक अचिरल, चार हास विलास भ्रुकुटी भङ्ग ।

मूर हरि की, निरसि शोभा भई, मनसा, पङ्क ॥

सूरदास ने श्रीकृष्ण के प्रत्येक अङ्ग का इतना विशद वर्णन किया है, उसकी इतनी निकटता और सूक्ष्मता से परस की है कि देखते ही बनता है। सूरदास के वर्णनों की चित्रोपमता और अलङ्कारप्रियता के सबसे अच्छे उदाहरण कृष्ण और उनके साथ राधा के अङ्ग-वर्णन में मिल सकते हैं। नेत्रों के वर्णन में अलङ्कारों की बाढ़ देखिए—

देखि री हरि के चञ्चल नैन ।

रञ्जन मीन मृगज चपलाई, नहि पटतर एक सेन ॥ -

राजिय-दल, इन्दीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति ।

निसि मुद्रित प्रातहि वै त्रिगसत, ये त्रिगसे दिन-राति ॥

अरुन असित सित भल्लक पलक प्रति को बगनै उपमाय ।

मनो सरस्वति गङ्ग जमुन मिलि आगम कीन्हों आय ॥

गेमराजि का वर्णन देखिए—

रोमावली रेर अति रजत ।

सूक्ष्म शेष धूम की धारा नमघन ऊपर भ्राजत ॥

भृगु पद रेग्न श्याम उर सजनी कहा कहौ ज्यो छाजत ।

मनहु मेघ भीतर शशि की द्युति कोटि काम तनु लाजत ॥

मुक्तामाल नन्दनन्दन उर अर्ध सुधाघट काति ।

तनु श्रीरसद भेव उज्ज्वल अति देगि मन्त्रल भाति ॥

बखी मुकुट इन्द्रधनु मानहु तद्वित दशन छवि लाजत ।

न टक रही विलोकि सर प्रभु तनु की है कहा हाजत ॥

इसी प्रकार अन्य अङ्गों का वर्णन करके, सूरदास कहते हैं—

सखी री सुन्दरता जो रङ्ग ।

छिन छिन माँहि परत छवि औरि कमल नयन के अङ्ग ॥
परिमित करि रस्यो चाहति है तुमहु लागे डोलत सङ्ग ।
चलत निमेष विशेष जानियत भूलि गई मति भग ॥
श्याम सुभग के ऊपर वारो आली कोटि अनग ।
सूरदास कछु कहत न आवै गिरा भई गति पग ॥

कृष्ण का प्रत्येक अंग—उनका प्रत्येक आभूषण—गोपियों के लिए एक नवीन आकर्षण का विषय है। कोई किसी पर मोहित है, तो कोई किसी पर—

श्याम अंग युवती निरसि भुलानी ।

कोउ निरसति कुडल की आभा यतनेहि माँझ प्रियानी ॥
ललित कपोल निरसि कोउ अटकी शिथिल भई ज्यों पानी ।
देह गेह की सुधि नहिं काहू हरपन को पछितानी ॥
कोउ निरसति रही ललित नासिका यह काहू नहिं जानी ।
कोउ निरसति अधरन की सोभा फुरत नहीं मुख जानी ॥
कोउ चकृत भई दशन-चमक पर चरचाधी अकुलानी ।
कोउ निरसति न्युति त्रिबुक चारु की सर तरुनि प्रियतानी ॥

जिस प्रकार सूरदास ने कृष्ण और राधा के प्रत्येक अंग के विशद चित्र खींचे हैं, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक अवस्था का भी चित्रोपम वर्णन किया है। सुरतान्त की शोभा का वर्णन है—

अलक अदिरल चारु-हास-विलास भ्रुकुटी भङ्ग ।

सूर हरि-की निरखि शोभा, भई मनसा, पङ्ग ॥

सूरदास ने श्रीकृष्ण के प्रत्येक अङ्ग का इतना-विशद वर्णन किया है, उसकी इतनी निकटता और सूक्ष्मता से परस की है कि देखते ही बनता है। सूरदास के वर्णनों की चित्रोपमता और अलङ्कारप्रियता के सबसे अच्छे उदाहरण कृष्ण और उनके साथ राधा के अङ्ग-वर्णन में मिल सकते हैं। नेत्रों के वर्णन में अलङ्कारों-की ाढ देखिए—

देखि री हरि के चञ्चल नेन ।

सञ्जन मीन मृगज चपलाई, नहिं पटतर । एक सेन ॥ -

राजिनन्दल, इन्दीवर, शतदल, कमल कुशेशय जाति ।

निसि मुद्रित प्रातहि वै त्रिगसत, ये त्रिगसे दिन-राति ॥

अरुन असित सित भलक पलक प्रति को वरनै उपमाय ।

मनो सरस्वति गङ्ग जमुन मिलि आगम कीन्हों श्राय ॥

रोमराजि का वर्णन देखिए—

रोमावली रस अति राजत ।

सूक्ष्म शेष धूम की धारा नवघन ऊपर भ्राजत ॥

शृगु पद रस श्याम उर सजनी कहा कहौ ज्यो छाजत ।

मनहु मेघ भीतर शशि की द्युति कोटि काम तनु लाजत ॥

मुक्तामाल नन्दनन्दन उर अर्घ्य, मुधाघट काति ।

तनु धीरएड मेघ उज्ज्वल अति देगि महाबल भाति ॥

गर्ही मुकुट इन्द्रधनु मानहु तड़ित दशन छवि लाजत ।

यक टक रही विलोकि सूर प्रभु तनु की है कहा राजत ॥

इसी प्रकार अन्य अङ्गों का वर्णन करके सूरदास कहते हैं—

सखी री सुन्दरता को रङ्ग ।

छिन छिन माँहि पगत छवि औरै कमल-नयन के अङ्ग ॥
परिमित करि रोख्यो चाहति है तुमहु लागे डोलत सङ्ग ।
चलत निमेष विशेष जानियत भूलि गई मति भग ॥
श्याम सुभग के ऊपर चारों आली कोटि अनग ।
सूरदास कह्यु कहत न आवै गिरा भई गति पग ॥

कृष्ण का प्रत्येक अंग—उनका प्रत्येक आभूषण—गोपिया के लिए एक नवीन आकर्षण का प्रिय है। कोई किसी पर मोहित है, तो कोई किसी पर—

श्याम अंग सुखती निरखि भुलानी ।

कोउ निरखति कुटल की आभा यतनेहि मोंक त्रिकानी ॥
ललित कपोल निरखि कोउ अटकी शिथिल भई ज्या पानी ।
देह गेह की मुधि नहि काहू हरपन को पछितानी ॥
कोउ निरखति रही ललित नासिका यह काहू नहि जानी ।
कोउ निरखति अधरन की सोभा फुरत नही मुख गानी ॥
कोउ चकृत भई दशन-चमक पर चक्चकींधी अकुलानी ।
कोउ निरखति श्रुति चित्रुक चारु की सर तरनि प्रिततानी ॥

जिस प्रकार सूरदास ने कृष्ण और राधा के प्रत्येक अंग के विशद चित्र खींचे हैं, उसी प्रकार उनकी प्रत्येक अवस्था का भी चित्रोपम वर्णन किया है। सुरतान्त की शोभा का वर्णन है—

सोभा सुभग आनन और । ।

नास ते तनु त्रसित तिरछे चिनै दंत श्रकोर ॥
 निरखि सन्मुख कियो चाहत वदन विधु की जोर ।
 तुला त्रिच लोकेश तौले गरुअ आनन गोर ॥
 दरशपति रुचि मुदित मनसिज चपल दग दगकोर ।
 कोस क्रीडत मीन मानो नीर नीरज भोर ॥
 श्यामसुन्दर नैन युगवर भलक कजल कोर ।
 सुधारस सकेत मानो रूप दानव बोर ॥
 श्रवण मणि ताटक मजुल कुटिल कुतल छोर ।
 मकर मङ्कट नाम वापी अलकि पन्दनि डोर ॥
 चिकुर अध नव मोति मडल तरल लट तृण तोर ।
 जनु विधसित व्याल वालन अमी की भक्तभोर ॥
 अमस्वेद सीसर गरुड मण्डित रूप अम्बुज कोर ।
 उमंगि ईषद यो श्रम तज्यो पीयूष कुम्भ हिलोर ॥
 हँसत दशननि चमक पिद्युत लसित कठिन कठोर ।
 मुदित मधु पर त्रिदुगन मकरन्द मध्य न थोर ॥
 निरखि सोभा समर लजित इन्दु भयो भ्रम भोर ।
 सूर धन्य सु नव त्रिमोरी धन्य नन्दकिसोर ॥

तुलसीदासजी के रूप-वर्णनों में भी अलंकार और चित्रोपमता दोनों का आकर्षण है। उनके राम मूरदामजी के कृष्ण की तरह केवल शृंगार के आलम्बन नहीं हैं, उनके राम पौरुष और शक्ति के प्रतीक हैं, फिर भी काम को लजाने और युवतियों को मोहित करने का गुण उनमें भी है—

पद कोमल स्यामल गौर कलेवर राजत कोटि मनोज लजाये ।
 रुं गान सरासन सीस जटा सरसीरु लोचन सोन सुहाये ॥
 जिन देखे सरसी ! सत भायटु ते 'तुलसी' तिन तौ मन फेरि न पाये ।
 यहि मारग आशु किसोर नधू विधु नैनी समेत सुभाय सिधाये ॥
 सुग्न पकज रुज विलोचन मजु, मनोज-सरासन-सी रनी भौंई ।
 रमनीय कलेवर कोमल, स्यामल गौर किसोर, जटा सिर सोई ॥
 तुलसी काटि तून धरं धनुवान, अचानक दीठि परी तिरछाई ।
 वेहि भाँति कहो सजनी ! तोहि सां, मृदु मूरति द्वैनि बसी मन मोई ॥

परन्तु तुलसीदासजी ने शृ गार के वर्णन में भी मर्यादा और शील का मद्देव ध्यान रखा है। रामचरितमानस के बालकाण्ड में शृ गार के आलम्बन रामचन्द्रजी का वर्णन शृ गार का उत्तम उदाहरण होते हुए भी अत्यन्त विशुद्ध है—

सोमा सात्र सुभग दोउ गीरा । नील पीत जलजाम सरिय ॥
 मोर पख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥
 माल तिलक मम पिन्दु मुहाये । मयन सुभग भूपन छयि छाये ॥
 विवट भ्रुकुटि कच घूँघरवारै । नय सरोज लोचन रतनारै ॥
 चाव चिबुक नासिका कपोला । हास विलास लेत मनु मोला ॥
 मुख छरि कहिन जाइ मोहिं पाही । जो त्रिलोकि नहु काम लचारी ॥
 उर मनिमाल कजु कल ग्रीना । काम कलभ कर भुज बल गीना ॥
 सुमन समेत गाम रर दोना । साँवर कुँआर सरसी मुठि लोपा ॥
 रूप का ध्यान ररना वैष्णव भक्ति पद्धति का एक निशिष्ट अङ्ग है ।

तुलसीदासजी 'विनयपत्रिका' में कहते हैं—

‘मन इतनोई या तनु को परम फल ।

सत्र अँग सुभग विन्दु माधन छत्रि तजि स्वभाव अबलोकु एक पल ॥
 तरुण श्रवण अभोज चरण मृदु नरप द्युति हृदय तिमिर-हारी ।
 कुलिश केतु यव जलज रेख वर अङ्कुश मन-नाज वशकारी ॥
 कनक-जटित मणि नूपुर मेखल कटि-तट रटति मधुर वानी ।
 त्रिपली उदर गँभीर नाभि सर जहँ उपजे विरञ्चि शानी ॥
 उर मनमाल पदिक अति शोभित विप्र चरण चित कहँ करै ।
 श्याम तामरस दाम चरण वपु पीत वसन शोभा करै ॥
 कर कङ्कण ककेयूर मनोहर दत मोद मुद्रिक न्यारी ।
 गदा कञ्ज दर चारु चक्रधर नाग शुकुण्डल सम भुज चारी ॥
 कम्बुग्रोव छत्रि सीमर चिबुक द्विज अधर अरुण उन्नत नासा ।
 नय राजीव नयन शशि आनन सेवक सुखद विशद हासा ॥
 कचिर कपोल शरण कुण्डल शिर मुकुट सुतिलक भाल भ्रात्रै ।
 ललित भृकुटि सुन्दर चित्तमनि कच निरगि मधुप अबली लाजै ॥
 रूप शील गुण पानि दक्ष दिशि सिन्धुसुता रत पद सेवा ।
 जाकी कृपा कटाक्ष चहत शिव विधि मुनि मनुज दनुज देवा ॥
 तुलसिदास भव नास मिटै तत्र जत्र मति एहि स्वरूप अटकै ।
 नाहिं तो दीन मलीन हीन सुर कोटि जनम भ्रमि भ्रमि भटकै ॥

‘मीरा’ तो कृष्ण के रूप-रस में माती थी ही, उसने अपने प्रेम के गीतों में यत्र तत्र कृष्ण के रूप का वर्णन किया है—

जत्र से मोहिं नन्दनँदन दृष्टि पड़्यो भाई ।

तय से परलोक लोच नहु न सोहाई ॥

मोहन की चदकेला सीस मुकुट सोहै ।
 केसर की तिलक भाल तीन लोन मोहै ॥
 कुण्डल की अलक भलक कपोलन पर छार्द ।
 मनो मीन सरवर तजि मकर मिलन आद ॥
 कुटिल भृकुटि तिलक भाल चितवन में टोना ।
 खजन अरु मधुप मीन भूले मृग-छौना ॥
 सुदर अति नासिन सुग्रीव तीन रेखा ।
 नटर प्रभु भेस धरे रूप अति विसेखा ॥
 अधर त्रिअरुण नेन मधुर मद हाँसी ।
 दसन दमक दाडिम दुति चमके चपला सी ॥
 ह्युद्रघटिका किकिनि अनूप धुनि सोहाई ।
 गिरिधर के अग अग 'मीरा' उलि जाइ ॥

अन्य वैष्णव कवियों ने भी कृष्ण और राधा के रूप के उद्गान

देखी माई, सुदरता की सीवा ।

ब्रज-नव-तरुनि-कदम-नागरी निरखि रसत अघ ग्रीना ॥
 जो कोउ कोटि कल्प लागि जीवै रसना कोटिक पावे ।
 तऊ रुचिर वदनारविन्द की सोभा कहति न आवै ॥
 —द्वितहरिवंश ।

देखौ प्यारी, कुञ्ज निहारी मूरतिनत रसत ।
 मोही तरुनि तरुनिजा तन में मनसिज रस बरसत ॥

अरुन अधर नव पल्लव-सोभा विहँसेन कुसुम विकास ।
 फुले विमल कमल से लोचन सूचत मन उल्लास ॥
 चलि चूरन कुतल अलि माला मुरली कोकिल-नाद ।
 देखत गोपीजन बनयई मदन मुदित उनमाद ॥
 सहज सुवास स्वास मलयानिल लागत परम सुहायो ।
 श्री राधा माधवी गदाधर प्रभु परसत सनु पायो ॥

—गदाधर भट्ट

रुल कानन कुडल मोरपखा, उर पै वनमाल विराजति है ।
 मुरली कर मे अधरा भुसकानि तरङ्ग महाछवि छाजति है ॥
 रसखानि लखे तन पीत पटा सत दामिनि की दुति लाजति है ।
 गद वीसुरी की धुनि कान परे कुलकानि हियो तजि भाजति है ॥

—रसगान

नवनीत गुलाब ते कामल है हठी कञ्ज की मजुलता इनमें ।
 गुल लाला गुलाल प्रमाल जपा छवि ऐसी न देखी लला इनमें ॥
 भुनि-मानस-मदिर मध्य बसै बस होत हैं सूधे सुभाइन में ।
 रहु रे मन, तू चित-चाहन सों, ब्रह्मभानु-कुमारि के पाइन में ॥

—हठी

लटक लटक मनमोहन आवनि ।

भूमि भूमि पग धरत भूमि पर, गति मातंग लजावनि ॥
 गोखुर-नेनु अग-अँग मद्धित उपमा हग सफुन्नावनि ।
 नन धन पै मनु भीन बदरिया सोमारस प्रसावनि ॥

त्रिगसनि मुख लौं कान्ति दामिनी दसनावलि दमकावनि ।
 बीच बीच घनघोर माधुरी मधुरी त्रेनु रजावनि ॥
 मुक्कमाल उर लसी छत्रीली मनु प्रगर्पाति मुद्दावनि ।
 त्रिन्दु गुलाल गुपालश्रपोलनि इन्द्रमधू छत्रि छावनि ॥
 रुनन-भुनन, किङ्किन धुनि मानां हसनि की चुहचावनि ।
 धिल्लुलित अलक धूरि धूसर तन गमन लोट भुन आवनि ॥
 जँपिया लसनि, कनक कङ्कनी पै पटुका एँचि प्रँधावनि ।
 पीताम्बर पहरावनि मुकुट छत्रि नटर प्रेस रनावनि ॥
 हलनि बुलाक अघर तिरछाँही धीरी सुरँग रचावनि ।
 ललितत्रिसोरी, फूल भरनि या मधुर मधुर प्रतरावनि ॥

—ललितत्रिसोरी

वैष्णव साहित्य की काव्य परम्परा पर चलनेवाले रीतिकालीन तथा
 आधुनिक हिन्दी कवियों ने भी कृष्ण राधा के रूप को अपने प्रणन
 का प्रिय बनाया है—

सीस मुकुट, कटि कङ्कनी, कर मुगली उर माल ।

यह तानिक मो मन तसौ सदा त्रिहारी लाल ॥

—त्रिहारी

पायन नूपुर मञ्जु रजै कटि त्रिङ्किन मे धुनि की मधुराई ।

सँधे अङ्ग लसे पट पीत हिये हुलसे रनमाल मुहाई ॥

माये किरिट बड़े दरा चञ्चल मन्द हँसी मुपचन्द जुन्हाई ।

जै जग-मन्दिर-दीपक सुन्दर श्री ब्रज दूलाह देव सहाई ॥

—देव

सँभारहु अपने कौ गिरिधारी ।

मोर-मुकुट सिर पाग पेच कसि राखहु अलक सँभारी ॥
 हिय हलकति मनमाल उठावहु मुरली धरहु उतारी ।
 चक्रादिकन सान दे राखो रुङ्गन फँसन निवारी ॥
 नूपुर लेहु चढाइ किङ्किनी, रीचहु करहु-तयारी ।
 पियरो पट परिकर कटि कसिकै, बँधो हो मनवारी ॥
 हम नाहीं उनमै जिनको तुम सहजहि दीनां तारी ।
 बानो जुगवौ नीकै अरकी-हरीचन्द की वारी ॥

—हरिश्चन्द्र

(२) रति की भावना

भगवान् के रूप का आर्पण उनके प्रति प्रेम उदय होने का कारण है। साहित्य की भाषा में भगवान् कृष्ण और राम रतिभाव का आलम्बन हैं। भगवान् के प्रति रति पाँच प्रकार की होती है—(१) शान्ति, (२) प्रीति, (३) प्रेम, (४) अनुकम्पा और (५) कान्ता या मधुर। इन्हीं कम से कम भी शांत, दास्य, सत्य, नात्सल्य और मधुर स्वभाव के होते हैं। इन पाँचा प्रकार की रति का काव्य के शृंगार और शांत रस में समाहार हो जाता है। काव्य के शेष भाग—हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रोद्र, गीमत्स, भयानक इन्हीं का सहायक होकर सचारी भावों के रूप में आते हैं, या अधिक से अधिक उनके आश्रित गौण-रस का स्थान ग्रहण करते हैं।

अ—शान्ति

जैसा कि सगुण रूप की व्याख्या श्रीर उदाहरणों से स्पष्ट है, भगवान् का रूप रति भाव का आलम्बन है। इसलिए सगुण रूप के उपासक

भक्त कवियों में शात-रस अधिक मात्रा में नहीं मिल सकता, क्योंकि शात-रस अधिकतर निर्गुण उपासना के आश्रित रहता है। फिर भी सगुणोपासक भक्तों में, विशेष कर दास्य स्वभाव के रामभक्त कवियों में, शात-भाव की रति के उदाहरण प्रचुर मात्रा में मिल सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इस प्रकार के भक्त कवियों में अग्रगण्य हैं। तुलसीदासजी की भक्ति की व्यञ्जना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उनकी 'विनयपत्रिका' है। 'विनयपत्रिका' से शात रस के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण दिये जा सकते हैं —

अन लो नसानी अन न नसैहों ।

राम-कृपा मन निरसा सिरानी जागे पुनि न डसैहो ॥

पायो नाम रूप चितामणि उर भर ते न रसैहों ।

श्याम रूप शुनि रुचिर रसौटी चित कचनहि कसैहों ॥

परश जानि हँस्यो इन इन्द्रिन्ह निजवश है न हँसैहो ।

मन मजुकर प्रण करि तुलसी रघुपति-पद-कमल रसैहों ॥

। जो मन भजे चरे हरि सुरतरु ।

तौ तजि प्रिय विकार सार मजु अजहुँ जो मे रहा मोई करु ॥

सम सतोष विचार विमल अति सत्सगति चारिहुँ दृढ करि धरु ॥

राम क्रोध अरु लोभ मोह मद राग द्वेष निरोप करि परिहरु ॥

अग्र कथा मुग्न नाम हृदय हरि गिर प्रणाम सेवा कर अनुसरु ॥

नेनन निरसि कृपासमुद्र हरि अग जग रूप भूप सीता ररु ॥

यहँ भक्ति वैराग्य आ यह हरि तोपन यह शुभ वृत्त आचरु ।

'तुलसीदास' शिष्यमत मार्ग यह चलत सदा सपनेहुँ नाहिं डरु ॥

सूदास के भी कुछ पदों में शान्त-रस का प्रस्फुटन हुआ है, जैसे—

सबै दिन गये विषय के हेत ।

तीनों पन ऐमे ही खोये, केस भये सिर सेत ॥
 आँसिनि ग्रन्थ, मयन नहि सुनियत, थाके चरन समेत ।
 गगाजल तजि पियत कूप-जल हरि तजि पूजत प्रेत ॥
 मन-बच-क्रम जो भजे स्याम कौं, चारि पदारथ देत ।
 ऐसो प्रभू छौंड़ि क्यों भटकै अजहूँ चेति अचेत ॥
 राम नाम विनु क्या छूटौगे, चन्द गहँ ज्यौ केत ।
 'सूरदास' कहुँ सरच न लागत, गमनाम मुल लेत ॥

हरि विनु मीत नहीं मोउ तेरे ।

सुनि मन, कहौं पुकारि तोसौं ना, भजि गोपालहिं मेरे ॥
 या ससार विषय विष-सागर रहत नदा सत्र घेरे ।
 गूर श्याम विनु अन्तमाल मैं कोउ न आवत नेरे ॥

सूरदास में वैराग्य की भावना अपेक्षाकृत कम है। उनकी भक्ति वैधी के उजाय रगानुगा अधिक है, जिसमें विधि निषेध का प्राधान्य न होकर शुद्ध प्रेम का प्राधान्य है। अन्य कृष्ण-भक्त वैष्णव कवियों ने भी शान्ति परक रति की अपेक्षा शेष अन्य प्रकार की रति-भावना से भक्ति मा है। इसके पहले कि हम इन कविया की रति-भावना मा विश्लेषण करें, तुलसीदास की दास्य भाव की प्रीति गति के सम्बन्ध में दो शब्द कह देना आवश्यक है, क्योंकि वैष्णव कवियों में तुलसीदास का स्थान न केवल इसलिए विशिष्ट है कि वे एक उच्च श्रेणी के कवि और भक्त थे, बल्कि इसलिए भी कि उनकी भक्ति भावना अन्य वैष्णव-कविया की अपेक्षा एक भिन्न दृष्टिकोण को लिये हुए थी।

आ—प्रीति

भागवत के अनुसार अधिकांश वैष्णव भक्त कविया, ने कृष्ण के मधुर और सुकुमार रूप के प्रति सग्य, जालल्य या मधुर भाव प्रधान भक्ति की व्यञ्जना की है। परन्तु तुलसीदास, ने विष्णु के दूसरे अवतार राम की दास्य भक्ति की व्यञ्जना करके भगवान् के ऐश्वर्य और शील-सम्पन्न रूप की प्रतिष्ठा की है। भागवत से अत्यंत अधिक प्रभावित होते हुए भी वे भक्ति के दृष्टिकोण में उससे भिन्न हैं। भक्ता की परम्परा में रामानन्द से तथा सिद्धान्त रूप से रामानुजाचार्य से उनका सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है। अतः राम भक्ति का स्वरूप समझने के लिए तुलसीदास जी के, दास्य-भक्ति के दृष्टिकोण को समझना आवश्यक है।

तुलसीदासजी ने भगवान् के रूप-वर्णन में, जैसा कि पीछे देखा जा चुका है, भगवान् के ऐश्वर्य रूप पर ही अधिक जोर दिया है। उनके राम सुकुमार होते हुए भी अत्यंत जलशाली और वीर हैं। सुरदास के कृष्ण अत्यंत भयानक, विनाशकारी दुष्टों का दमन करने भक्तों को केवल आश्चर्य-चकित कर सकते हैं, उनके हृदय में दर्प और शूरवीरता की धार चमाकर उनकी दीनता और दग्नता के आश्वासन आश्रय नहीं बन सकते। भक्त उनके चमत्कार में विश्वास कर सकता है, परन्तु वे विश्वास कर सकता है, उनकी शक्तिमत्ता से उसका कोई प्रयोजन नहीं। तुलसीदास जी के राम ठीक इसके विपरीत कोटि-काम-छत्रि के जीवनगाले हैं अर्थात्, पर इसलिए नहीं कि वे सुरति-व्युत्पन्न सदस्याधि नायिकाओं के नायक हैं, बल्कि इसलिए कि वे निम्नशाली, दुष्ट दलन और आपत्ता के शरण्य हैं।

पुष्पपाटिका के प्रसङ्ग में ही, जिसका एक उद्धरण ऊपर दे चुके हैं, राम के इस रूप की स्पष्ट व्यञ्जना नृगार के वातावरण में भी हुई है—

पीत त्रसन परिकर कटि भाथा । चारु चाप सर सोहन हाथा ॥
 तन श्रनुत्त सुवदन खोरी । म्यामल गौर मनोहर जोरी ॥
 केहरि कधर बाहु विसाला । उर अति रुचिर नागमनि माला ॥
 मुभग मोन सरसीरु लोचन । उदन मयक तापत्रय मोचन ॥
 जानन्हि मनमफूल छत्रि देही । चितत्रत चितहि चोरि जनु लेही ॥
 चितत्रनि चारु भृकुटि वर त्रानी । तिलक रेख सोभा जनु चोकी ॥

इस रूप को देखकर मिथिला नगरे की स्त्रियाँ परस्पर कहती हैं—

‘रहु सखी त्रस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी ॥

परन्तु यह रूप सुकुमारता के कारण मोहक नहीं है, बल्कि—

ये दोऊ दसरथ के दोट । पाल मरालन्हि के कल जोट ।

मुनि कौसिक मख के रखवारे, जिन्ह रन-अजिर निसाचर मारे ॥

× × × ×

विप्रनाजु करि त्रधु दोउ मग मुनि-बधू उधारि ।

त्राये देगन चाप-भरत, सुनि हरपा सत्र नारि ॥

भगवान् की शक्ति की व्यञ्जना निम्न चोपाइयो में विशद रूप से हुई है—

नाके पल त्रिरञ्जि हरि ईसा । पालत, सृजत, हरत दससीसा ॥

जा पल सीस धरत सहसानन । त्रण्डनीस समेत गिरि कानन ॥

रै तु त्रिप्रिध देह सुर त्राता । तुम्ह से सठन्ह सिरपावन दाता ॥

त्र मोदण्ड मठिन जेहि भञ्जा । तोहि समेत नृपदल मद्र गञ्जा ॥

त्र-दुप्रा त्रिसग अरु त्राली । बधे सत्रल श्रतुलिन पलखाली ॥

जाके गल लव लेस तें, जितेउ चराचर भारि ।

तासु दूत है जाहि की, हरि आनेसि प्रिय नारि ॥

भगवान् के इस रूप में विश्वास करनेवाला भक्त उनके सामने अपनी दीनता ही दिगा सकता है, उनके साथ उसका सम्बन्ध स्वामी श्रोत्र सेवक का ही हो सकता है। इसी लिए तुलसीदासजी कहते हैं—

सेवक-सेव्य भाव त्रिनु भव न तरिय उरगारि ।

तुलसीदासजी की 'विनयपत्रिका' में देव्य भाव का जैसा प्रस्फुटन हुआ है, वैसा ग्रन्थन दुर्लभ है। राम के प्रति तुलसीदास की प्रीति ने दृष्टिकोण को समझने के लिए सम्पूर्ण ग्रन्थ पर सम्यक् विचार करना आवश्यक है। तुलसीदास के राम इतने ऐश्वर्यसम्पन्न और श्रेष्ठ हैं कि उनके उच्च दरबार में तुलसीदास अपनी अर्जाँ भी सीधी नहीं भेज सकते। राम का स्तवन करने के पहले उन्हें गरुडेश, सरस्वती, शिव, पापती, सूर्य आदि की बन्दना कर लेना आवश्यक जान पडा, क्योंकि डर था कि नहीं उस महा गौरवशाली व्यक्तित्व के सम्मुख कोई शक्ति न हो जाय। भगवान् ने पार्श्ववर्ती लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता, हनुमान आदि को भी मनाना अत्यन्त आवश्यक था, जिससे कि वे दीन-मलीन नगण्य सेवक की सिफारिश कर सके। सीताजी के सामने 'नतमन्तक होकर तुलसी कहते हैं—

अहँक अम्य अरसर पाय ।

मेरियो मुधि चायरी कहु कचन कथा चलाय ॥

दीन सव अँगहीन नीण मलीन अघी अघाय ।

नाम ले मेरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय ॥

श्रुतिहरे सोहै कोन कहियो नाम दशा जनाय ।
 मुनत गम कृपाल के मेरी विगरिग्रउ बनि जाय ॥
 जानकी जग जननि जन की किये बचन सहाय ।
 तरे 'तुलसीदास' भव तत्र नाथ गुण गण गाय ॥

इसी प्रकार हनुमान्, शत्रुघ्न, भरत और लक्ष्मण से प्रार्थना रक्त हुए तुलसीदासजी कहते हैं—

परम-मुत रिपुदवन भरत लाल लक्षण दीन की ।
 निज निज अबसर मुधि किये बलि जाऊँ
 दास आस पुजिहै खास रीन की ।
 राज द्वार मली सब कहैं साधु समीचीन की ।
 मुकृत सुयश साहिन कृपा स्वारय
 परमाग्र्य गति भये गति रिहीन की ।

समय सँभारि सुधारिवी तुलसी मलीन की ।
 प्रीति रीति समुझायनी नत पाल कृपालुहिं परमिति पराधीन की ॥

इतने लम्बे क्रम के बाद जब तुलसी जी 'विनय-परिभा' राम के दरबार में किसी प्रकार पहुँच सकी, और जब मारी सभा ने उसकी ताइद कर दी, तब राजा राम ने भी गौरव की मुस्कराहट के साथ उस पर 'सही' कर दी। दास्य भाव की भक्ति में दैन्य की प्रधानता रहती है। 'विनयपरिभा' में तुलसीदास जी का दैन्य जिम गहगई के माय प्रकट हुआ है, उसकी मिसाल मिलना असम्भव-सा है। दैन्य का भाव अन्य वैष्णव कवियों में भी यथ-तय मिल जाता है, पर कृष्ण-भक्त कवियों में उसे अपवाद-स्वरूप

ही समझना चाहिए । सूरदास जी के विनय के पदों में दैन्य भावना की प्रधानता अवश्य है, जैसे—

हरि हा सब पतितन की नायक ।

को करि सके बरगारि मेरी और नहीं कोउ लायक ॥
 तो तुम अजामेल का दीन्ही, सो पाटी लिखि पाऊँ ।
 ता विश्वास होइ मन मेरे, औरौ पतित बुलाऊँ ॥
 नचन राई ले चलाँ गाँठि दै, पाऊँ सुर अति भारी ।
 यह मारग चीगुनो चलाऊँ ताँ पूरी व्यापारी ॥
 यह सुनि जहाँ तहाँ तै सिमिटै आइ होइ इफ ठौर ।
 अरु केँ तौ आपुन ले आयौ रेर रहुर की और ॥
 होबाहोडी मनहि भावते किये पाप भर पेट ।
 ते सब पतित पाय तर डारै यहै हमारी भेट ॥
 रहत भरोसौ जानि तुम्हारी अघ कीन्हे भरि भाँडी ।
 लीजै बेगि निरेरि तुरत ही सुर पतित को राँडी ॥

प्रभु, मैं सब पतितन को दीकै ।

और पतित सब दिवस चारि के, हाँ तौ जनमत ही काँ ।
 अधिऊँ, अजामिल, गनिऊँ तारी और पूतना ही को ।
 मोंहि छुँडि तुम और उधारे, मिटै सुल क्यों जी की ?
 काउ न समरथ अघ करिने को, रौचि कहत हा लीकै ।
 मरियत लाज सुर पतितन मैं, मोहँ तै ना नीकै ।

इन्हीं पदों को सुनकर 'श्री आचार्य जी महाप्रभून' (वल्लभाचार्यजी) ने कहा था, 'जो सुर हैके ऐसो धिधियात काहै को है कछु भगवल्लीला

ब्रूमिहै सोहै कौन कहियो नाम दशा जनाय ।
 सुनत गम कृपाल के मेरी निगरियउ बनि जाय ॥
 जानकी जग जननि जन की किये बचन महाय ।
 तरे 'तुलसीदास' भव तत्र नाथ गुण गण गाय ॥

इसी प्रकार हनुमान्, शत्रुघ्न, भगवत् और लक्ष्मण से प्रार्थना करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं—

पवन-सुत रिपुदवन भरत लाल लक्षण दीन की ।
 निज निज अवसर सुधि किये बलि जाऊँ
 दाम आस पुजिहै ग्यास गीन की ।
 राज द्वार भली सत्र कई साधु समीचीन की ।
 सुवृत्त सुयश साहित्य कृपा स्वाग्र्य
 परमारथ गति भये गति विहीन की ।

समय सँभारि सुधारिवी तुलसी मलीन की ।
 प्रीति रीति समुझायनी नत पाल कृपालुहिँ परमिति पराधीन की ॥

इतने लम्बे क्रम के बाद जब तुलसी जी 'विनय-पत्रिका' राम के दरबार में किसी प्रकार पहुँच सकी, और जब मारी सभा ने उसकी तारीफ़ कर दी, तब राजा राम ने भी गौरव की मुस्कराहट के साथ उस पर 'सही' कर दी। दास्य भाव की भक्ति में दैन्य की प्रधानता रहती है। 'विनयपत्रिका' में तुलसीदास जी का दैन्य जिस गहराई के साथ प्रकट हुआ है, उसकी मिसाल मिलना असम्भव-ना है। दैन्य का भाव अन्य वैष्णव कवियों में भी यत्र-तत्र मिल जाता है, पर कृष्ण-भक्त कवियों में उसे अपवाद-स्वरूप

ही समझना चाहिए। सुरदास जी के विनय के पत्रों में दैन्य भावना की प्रधानता अवश्य है, जैसे—

हरि ही सत्र पतितन को नायक ।-

को करि सकै बग़रि मेरी और नहीं फ़ौज लायक ॥
 तो तुम अजामेल का दीन्ती, सो पादौ लिखि पाऊँ ।
 तो प्रिस्वास होइ मन मेरे, औरौ पतित बुलाऊँ ॥
 नचन राँह लै चलौ गाँठि दै, पाऊँ सुर अति भारी ।
 यह मारग नीगुनो चलाऊँ तो पूरी व्यापारी ॥
 यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमिटै आइ होइ इक ठौर ।
 अब वै तो आपुन लै आयौ तेर बहुर की और ॥
 होइहोइ मनाहि भावते किये पाप भर पेट ।
 ते सत्र पतित पाय तर डारी यहै हमारी भेट ॥
 बहुत भरोसौ जानि तुम्हारी अघ कीन्हे भरि भौँड़ी ।
 लीजै बेगि निरेरि तुरत ही सुर पतित को अँडौ ॥

प्रभु, मैं सत्र पतितन की टीनी ।

और पतित सत्र दिवस चारि के, हीं तो जनमत ही का ।
 अधिक, अजामिल, गनिना तारी और पूतना ही का ।
 मोंहि छुँड़ि तुम और उगार, मिटै सुल क्यों जी का ?
 फ़ौज न समर्थ अघ करिने न, खँचि कहत हा लीकौ ।
 मरियत लाज सुर पतितन मैं, मोहूँ ते को नीकौ ।

इन्हीं पदों को सुनकर 'श्री आचार्य जी महाप्रभुन' (वृहत्तमाचार्यजी) ने कहा था, 'जो सुर हैके ऐसो विधियात काहै को है कुछ भगवल्लीला

तेरी सा रुहा रुहो यशोदा उरुन देत लजात ।
 जय हरि आयत तेरे आगे सकुचि तनक है जात ॥
 कोन कौन गुण कहौ स्याम ने नेव न काहु डरात ।
 सूरस्याम मुख निरखि यशोदा रहति कहा इह वात ॥

वात्सल्य रस में भी मधुर शृङ्गार की भाँति विस्तार हो सकते हैं ।
 सयोग और वियोग के भाव और उनकी अनेक अवस्थाएँ वात्सल्य रस
 में भी होती हैं, यद्यपि साहित्याचार्यों ने उनका कहीं जिक्र नहीं किया है ।
 नीचे के पद में यशोदा की वियोग-दशा सञ्चारियों के साथ कैसे मनोहर
 और त्रिचोपम रूप में प्रकट हुई है—

सँदेसो देवकी सा रहियो ।

हा तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो ॥
 कृष्ण के वियोग में यशोदा का हृदय कितना दीन हो गया है—
 ऊधो तिहारे पाँइ लागति हो कहियो श्याम सो इतनी बात ।
 इतनी दूरि असत मधु मिसरे अपनी जननी तात ॥
 जा दिन ते मधुपुरी सिधारे श्याम मनोहर गात ।
 ता दिन ते मेरे नैन पीहा दरश प्यास अकुलात ॥
 जहाँ खेलन को ठौर तुम्हारे नन्द देखि मुग्धात ।
 जो कहँ उठि जात गरिक लौ गाद दुहावन प्रात ॥
 दुखत देखि श्रीगन के लरिका प्राण निरुसि नहि जात ।
 सरदास बहुरो वन देखौं कोमल कर दधि खात ॥

कृष्ण के वियोग में नन्द और यशोदा एक-दूसरे को कृष्ण के साथ अत्या-
 चार करने का दोष देते हुए अपने हृदय के वात्सल्य की व्यञ्जना करते हैं—

तव तू मारिगोई करति ।

रिसनि आगे रुहि जो आउति अत्र लै भडि भरति ॥
 रोस कै कर दौवरी लै फिरति घर घर धरति ।
 कठिन हिय करि तव ज्यो बॉधो अत्र वृथा करि मरति ॥
 नृपति रस बुलाइ पठयो बहुत कै जिय डरति ।
 इह रूखू विपरीत मो मन माँझ देरनी परति ॥
 होनहारी होइहै सोइ अत्र यहाँ कत अरति ।
 सूर तव किन फेरि राखे पाइ अत्र केहि परति ॥

उ—मधुरा

रति की भावना में उत्तरोत्तर प्रियास और तीव्रता में मधुर रति का स्थान अन्तिम और सर्वोच्च समझा जाता है। मधुर भाव से भजन करनेवाले भक्त कृष्ण और गोपियो-विशेष कर राधा के मधुर प्रेम का चिन्तन करते हैं, और स्वयं राधा रूप होने की कामना करते हैं। मधुर प्रेम में सम्बन्ध रखनेवाली सूक्ष्म से सूक्ष्म और छोटी से छोटी चष्टाओं और अवस्थाओं का इन भक्त-कवियों ने अत्यन्त प्रशद रूप से प्रिन्तार पूर्वक चित्रण किया है। हिन्दी का कृष्ण-साहित्य, इसी कारण, स्त्री-पुरुष की ऐहिक लीलाओं से इतना अधिभूत प्रोत है, और यही कारण है कि कृष्ण-साहित्य शुद्ध धार्मिक साहित्य होते हुए भी शुद्ध लौकिक साहित्य में सभी गुणों से युक्त है। कृष्ण-साहित्य की ऐहिकता और 'धार्मिक पवित्रता' से उसके सर्वाथा मुक्त होने के कारण ही हिन्दी की साहित्यिक-चेष्टा और साहित्यिक-चिन्तना का इतना विकास और विस्तार हो सका है। रीतिनालीन साहित्य के नाम से अभिहित होनेवाले काव्य में वैष्णव

साहित्य की सर्वप्रधान प्रवृत्ति—राधा-कृष्ण का प्रेम ही प्रायः एकान्त रूप से विराजमान है। वैष्णव कवियों के ये नायिका-नायक तथा उनकी सखियों और सखा हिन्दी साहित्य की परम्परा को निश्चित और सीमित करने में सहायक हुए। यह परम्परा आज तक अपने दीर्घ रूप में विद्यमान है और साहित्य को प्रेम के मधुर-भासों से अनुप्राणित करती रहती है। इसी के कारण हिन्दी-साहित्य और धर्म का सम्बन्ध शताब्दियों तक अटूट रहा। अत्यन्त लौकिक होने पर भी राधा और कृष्ण के नाम साहित्य को एक प्रकार की पवित्रता और धामिकता से अनुरञ्जित कर देते हैं। भिखारीदास ने शुद्ध साहित्यिक-चेष्टा में अपनी नम्रता और सन्तोष प्रकट करने के लिए कहा ही था—

‘ रागे के सुकवि जौ रीभिहै तो कनिताई,

न तु राधिका कन्हाई के मुमिरन कौ गहानो है ।।

हिन्दी का कृष्ण-परक वैष्णव-साहित्य प्रेम कीड़ाओं और विलास लीलाओं के वर्णन से भरा पड़ा है। सूरदासजी ने साहित्य में उर्णन करने योग्य प्रेम से सम्बन्ध रखनेवाली कोई बात नहीं छोड़ी है। सयोग और प्रियोग शृङ्गार की समस्त अवस्थाओं, नायक-नायिकाओं की समस्त चेष्टाओं और सखियों-दूतियों आदि के विस्तृत विवरण, शृङ्गार रस के भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, अलङ्कार, वक्रोक्ति आदि साहित्य के समस्त उपकरणों को हम सूरसागर में पा सकते हैं। हिन्दी का केवल एक ग्रन्थ—सूरसागर हिन्दी-साहित्य के कम से कम तीन चौथाई का प्रतिनिधित्व कर सकता है। सूरदास के समय पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि हिन्दी के प्रायः समस्त कवियों और आचार्यों ने सूरदास से प्रेरणा लेकर साहित्य

के भाण्डार को भर है, परन्तु फिर भी उनकी समता करनेवाला एक भी कवि ग्रन्थावधि उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर कृष्ण-साहित्य से शृङ्गारीय प्रेम के प्रतिनिधि-स्वरूप उदाहरण देना प्रायः असम्भव है। फिर भी कुछ थोड़े से उदाहरण दे देना समीचीन होगा।

सूरदासजी ने राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण पूर्ण और सम्यक् रूप से किया है। मुरसागर में राधा और कृष्ण का प्रसङ्ग गण्डमाल्य के रूप में मिलता है, जिसमें प्रेम के उद्भव, विकास, और प्रफुल्ल पिलास कीड़ाओं का व्योरेवार चित्रण दिया गया है। राधा और कृष्ण की लीला काव्य के दृष्टिकोण में प्रथम श्रेणी का उदाहरण है।

कृष्ण ने शृङ्गाररस के आलम्बन-रूप का वर्णन करने के बाद सूरदास यमुनातट पर खेलते हुए राधा और कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन करते हुए कहते हैं—

बूझत श्याम कौन तू गोरी ।

रहा रहति काकी है पेटी देखी नहीं कँटि मन गोरी ॥

काहे को हम मन तन आपति खेलति रहति आपनी पौरी ।

मुनति रहति श्रमणनि नेंद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी ॥

तुम्हरो क्या चोरि हम लेई खेलन चली सग मिलि जोरी ।

‘सूरदास’ प्रभु रसिक-सिरोमणि रातन भुद राधिका भोरी ॥

‘भोरी राधिका’ ने भरमाकर कृष्ण उसे अपने प्रेम-पाश में इस प्रकार बद्ध कर लेते हैं कि कृष्ण के बिना उसका और उसके बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा रह जाता है। सूर ने राधा और कृष्ण के मयोग शृंगार

का चित्रण अत्यंत विस्तार और स्पष्टता से किया है। वैष्णव भक्ति के मधुर रस से अपरिचित आलोचक उस चित्रण को नग्न और अश्लील नह सकते ह, परन्तु वास्तव में उसके धार्मिक पहलू को सामने रखकर उसके ऊपर इस प्रकार का कोई लाछन नहीं लगाया जा सकता। जैसा कि ऊपर दिखाया जा चुका है, सूरदास ने राधा-कृष्ण के सुरतात की रूप-छवि का भी उमी भक्ति-भावना के साथ चित्रण किया है, जिससे उनके बाल-बेष का। वह रूप भी भक्तों के ध्यान का ही विषय है। सूरदासजी कहते ह—

कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाएँ, सूरदासजी ने राधा और कृष्ण तन ही सीमित नहीं रखी ह। यद्यपि कृष्ण की रति क्रीड़ा राधा के साथ जितनी स्पष्टता और गहनता के साथ व्यक्त की गई है, उतनी और गोपियों के साथ नहीं, फिर भी उनकी रस-क्रीड़ा, दानलीला आदि में अन्य गोपियाँ भी समान भाग की अधिभारिणी ह।

जिस प्रकार सूरदास ने कृष्ण और गोपियों—विशेषकर राधा के सयोग शृङ्गार के प्रत्येक पहलू का भाव्यमय चित्रण किया है, उसी प्रकार वियोग शृङ्गार का भी। राधा और अन्य गोपियों की वियोग लीला सूरदास के काव्य की अप्रतिम निधि है। कृष्ण के त्रियोग में गोपियों को मध्वन का हा रहना तन गवारा नहीं है—

मधु उन तुम क्यों रहत हरे ?

विरह वियोग स्यामसुंदर के ठाढे क्यों न जरे ॥
 तुम हीं निलज न लजा तुमको फिर सिर पुहुप धरे ।
 ससा सियार अरु वन के परेरु धृग धृग सनन करे ॥
 कौन राज टाढे रहे वन मे काहे न उक्ठ परे ।

स्पष्ट हेतु क्रियो हरि हमसे हित खोटे होहि रये ॥

नैनन ते प्रिल्लुरे नॅदनदन चित ते नारिं टरे ।

सूरदास प्रभु विरह दवानल नख सिप लौं पसरे ॥

कृष्ण की रति ब्रीड़ा के समय अपने निचित मान का स्मरण करके गोपियाँ अपने को धिक्कारती हैं—

नहिं प्रिसरति यह रति ब्रजनाथ ।

तै जु रही हठि रुठि मीन धरि सुख ही म खेलत इव साथ ॥

पचि हरे में मनायो न मानौं आपुन चरण छुए हरि हाथ ।

तत्र रिस धरि सोई उत मुप करि मुक्ति भोक्वयो उपरैना माथ ॥

रघो न परे मुप्रेम ग्रातुर अति जानी रजनी जात अक्राय ।

सूरन्याम सौं ठगी महानिसि पढ़ि जु मुनाए प्रात के गाथ ॥

प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक काल और ऋतु गोपियों के लिए एक नयीन व्यथा का कारण होती है। आकाश में उमड़ी हुई श्याम घटाओं ने देगसर ने कहती हैं—

किधौ घन गर्जत नहिं उन देसनि ।

किधौ हरि हरपि इन्द्र हठि रजे कैधौ दादुर राये सेपनि ॥

निधौ उहि देसन गवन-गम छाँड़े धरनि न बूँद प्रसेपनि ।

चातक मोर मोकिला उहि उन अधिकन उधे प्रिसेपनि ॥

किधौ उट्टि देस गल नदि भूलति गावति सरिन मुदेसनि ।

‘सूरदास’ प्रभु पथिक न चलही कासौं कही संदेसनि ॥

कृष्ण का उद्वेग के द्वारा भेजा हुआ संदेश और गोपियों का उपालभ ने कृष्ण-काव्य में ‘भ्रमरगीत’ के नाम से प्रसिद्ध है, सूरदास के श्रृंगार-

काव्य का शिरोमणि तथा हिन्दी-साहित्य की समृद्धि का एक प्रधान कारण है। वियोग शृंगार के अतर्गत जितने अधिक सचारी भागों का समावेश सरदास ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं कर पाया। कितनी कदु व्यथा के साथ गोपियाँ कहती हैं—

मेरे जिय यहै परेसो आवै ।

सरस लूटि हमारा लीनो राज क्वरी पावै ॥

तापर एक सुनी री अजुगत लिखि लिखि योग पठावै ।

‘सूर’ कुटिल कुत्रिजा के हित को निगुण वेद बतावै ॥

जैसा कि ऊपर कहा गया है, कृष्णपरक वैष्णव-साहित्य की परम्परा सरदास के काव्य से ही आरम्भ होती है अतः परवर्ती वैष्णव कवियों ने यत्किञ्चित् अंतर के साथ उसी परम्परा के अनुसार अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की है। नददास ने अपने रासपचाध्यायी और भँवरगीत में सयोग और वियोग दोनों के अतर्गत मधुर प्रेम की अभिव्यक्ति की है। रास-क्रीड़ा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं—

सकल तियन के मध्य सँवरो प्रिय सोभित अस ।

रत्नावलि-भाधि नील मनी अदभुत भलकै जस ॥

नय मरुत मनि स्याम कान्क-मनिगन ब्रज गाला ।

नृदान की रीभि मनों पहिराई माला ॥

नृपुर, फवन, त्रिकिनि करतल मञ्जुल मुरली ।

वाल, मृदग, उपग, चग । एकै सुजु रली ॥

मृदुल मधुर टकार ताल भजार मिली धुनि ।

मधुर जय की तार भँवर गुजार रली पुनि ॥

तैसिय मृदु पद पटफनि चटफनि करतारनि की ।
 लटफनि, मटफनि, भल्लफनि कल कुण्डल हारन की ॥
 साँवर पिय के सग नृतति येां ब्रज की थाला ।
 जनु धनमडल मजुल गेलति दामिनि बाला ॥
 छत्रिलि तियनि के पाछै आछु बिलुलित बेनी ।
 चचल रूप लतानि सग डोलति अलि सेनी ॥
 मोहन प्रिय की मुसरनि ढलफनि मोर मुकुट फी ।
 सदा उसो मन मेरे फरफनि पियर पट फी ॥

‘भँवरगीत’ तो विरह का भाव्य है ही, परन्तु सूरदास के ‘भँवरगीत’ की भाँति उसमें रस का उतना सुन्दर परिपाक नहीं हुआ है। व्यभिचारी भावों की अपेक्षा उसमें तरुपूर्ण वाद विनाद की प्रधानता अधिक है। फिर भी यत्र तत्र कोमल भावों का प्रकाशन अवश्य हुआ है—

वैसे होहुँ दृमलता तेलि चल्ली बन माही ।
 आवत जात मुभाय परै मोपे परछाही ॥
 सोऊ मेरे बस नहीं जो नहुँ करौ उपाय ।
 मोहन हादि प्रमत्त जो यह बर मार्गी जाय ।

—

—कृपा करि देहु जू ॥

कृष्ण के प्रेम में मतमाली मीरा का तो एक-एक पद कृष्ण प्रेम के रस में सराबोर है। उसके राधा या गोविन्दों के भाष्यम की भी आवश्यकता न थी, क्योंकि वह स्वयं कृष्ण की अपना पति मानकर भक्ति करती थी। यही कारण है कि उसके प्रेम में इतनी तमयना तथा उसके काव्य में इतनी रसमत्ता पाई जाती है। मीरा कृष्ण के विरह में दीवानी थी, अतः उसके

साव्य में विप्रलभ शृङ्गार का ही प्राधान्य है। उदाहरण के लिए कोई एक पद बिना विशेष चुनाव के लिया जा सकता है—

मैं गिरधर के रँगराती, सैयाँ मैं० ।

पचरँग चोला पहर सगी मैं भिरमिट खेलन जाती ।

ओहि भिरमिट माँ मिल्यो साँवरो खोल मिली तन गाती ॥

जिनका पिया परदेस ब्रसत है लिरत लिरत भेजै पाती ।

मेरा पिया मेरे हीय ब्रसत है ना रुहँ आती जाती ॥

हिन्दी के अन्य वैष्णव कवियों की कृतियों से भी कुछ थोड़े से उदाहरण दिये जाते हैं —

,आजु बन नीको राम जनायो ।

पुलिन पवित्र सुभग जमुना-तट मोहन त्रेनु बजायौ ।

कल ककन किक्किन नूपुर धुनि, सुनि खग मृग सच्चु पायौ ।

जुगतिन मडल मध्य स्यामघन, सारँग राग जमायौ ॥

ताल मृदङ्ग उपङ्ग मुरज डफ मिलि रस-सिधु बढ़ायौ ।

त्रिभिधि विसद वृषभानु-नदिनी अग मुदङ्ग दिखायौ ॥

अभिनय निपुन लटकि-लटि लोचन भृकुटि अनन्द नचायौ ।

ततथेई ताथेई धरति नरल गति पति ब्रजराज रिभायौ ॥

सकल-उदार नृपति चृडामनि सुग वारिद उरपायौ ।

परिरभन चुम्बन आलिंगन उचित्त जुगति जन पायौ ॥

उरपत कुसुम भुदित नभ नायक इन्द्र निसान प्रजायौ ।

जै धी हितकरिपम रसिक राधापति नम प्रितान जग छायायौ ॥

—हितकरियश ।

भीजन लागे री दोऊ जन
 अँनरा की श्रोत्र करत दोऊ जन ।
 अति उमत्त रत्त निसिवासर
 गग धेँ गग-रँगे दोऊ जन ।
 श्री हरिदास ने स्वामी स्यामा
 प्रेम परम्पर करत दोऊ जन ॥

—श्यामी हरिदाम ।

शृन्दावन रैठे मग जोयत जनपारी ।
 सीतल मन्द सुगन्ध पवन रहै
 रैसीयट जमुना तट निपट निफट चारी ।
 सुजन की लता ललित कुसुमनि की मेज्या रचि
 रैठे नटनागर नवलालन गिरधारी ।
 सुरदास मदनमोहन तेरो मग जोयत
 चलहु बैगि दग्ग देहु तूरी प्रानप्यारी ॥

—सुरदास मदनमोहन ।

हिङ्गोरो भुलति हूँ पिय प्यारी ।
 श्री रँग देवी मुदेयी त्रिसाग्या भोग्या देत ललिता री ॥
 श्री जमुना रसीयट ने तट सुभग भमि हरियारी ।
 तैसेइ दादुर मोर करत धुनि सुनि मन हरत महारी ॥
 घन रन्नी दामिन ते इरपि पिय हिय लिपटी सुजुमारी ।
 जे श्री भट्ट निरखि दपति छत्रि देत अपनपौ वारी ॥

—श्री भट्ट ।

पिय को नाचन सिरजवति प्यारी ।

वृन्दावन मे रास रच्यो है सरद इन्दु उँजियारी ॥
मान गुमान लकुट लिये ठाढी डरपत कुज निहारी ।
व्यास स्वामिनी की छत्रि निरपत हँ सि हँसि दै करतारी ॥

—व्यासजी ।

आये मेरे नँद-नन्दन के प्यारे ।

माला तिलक मनोहर बानो त्रिभुवन के उजियारे ॥
प्रेम समेत बसत मन मोहन नैरुहँ टरत न टारे ।
हृदय कमल के मध्य तिराजत श्री ब्रजराज दुलारे ॥
कहा जानौं कोन पुन्य प्रगट भयौ मेरे धरँ जो पधारे ।
परमानँद प्रभु करी निहँजारे, बार बार है वारे ॥

—परमानन्ददास ।

रुहँ देखि हो इन नैननि ।

सुदर स्याम मनोहर मूरति अग अग सुर दैननि ॥
वृन्दावन विहार दिन दिन प्रति गोप वृद संग लेननि ।
हँसि हँसि हरपि पतौवनि पावन बाँटि बाँटि पय पैननि ॥
कुभनदास, किते दिन धीते किये रेनु सुर-सैननि ।
अप गिरिधर त्रिनु निसि अरु बासर मन न रहतु क्यों चैननि ॥

—कुभनदास ।

रेनु उजाबत, गोधन गावत, ग्यारन के सँग गोमधि आयो ।
सँसुरी में उन मेरोई नाम ले साथिन के मिस टेरि मुनायो ॥

ऐ सजनी, सुनि सास के त्रासनि, नद के पास उसासनि आये ।

मेरी करौ रसखानि, तदीं चित चैन नहीं, चितचोर चुपयो ॥

—रसखानि ।

माधुगी की कुञ्ज तामै मोद की लै सेज रची

। तिहि पर राजै अलनेले सुकुमार री ।

रूप तेन मोद के जुगुल तन चगमगै

हाय भाव चातुरी के भूपन सुदार री ।

नेह नीर नैननि की सैननि मे रहे भाजि,

कौन रङ्ग ग्राडथौ जहाँ बोलिबोऊ भार री ।

अति ही आसक्त सखी रही मोहि जोहि जोहि ।

हित ध्रुव प्राननि को इहई अहार री ॥

—बुन्ददास ।

गसिङ्ग रंगीले भली भाँति छरीले

अन आनंद रसीले भरे महा सुग्न सार है ।

कृपाधन धाम स्याम सु दर सुजान, मोद—

भूरति सनेही प्रिना बूझे रिक्तार हैं ।

चाह आलमाल, आँग अगाह के फल्यतरु

भीरति मयक प्रेम-सागर अपार हैं ।

नित हित सगी, मनमोहन निभगी भेरे

प्राननि-अघार नदनदन उदार हैं ॥

कहाँ कर ते मुँदरिया डारी ।

मे थलि जाऊँ प्रताय निगोरी तू फरते न निशारी ॥

ग्रावत है मुज असन दीन्हे ऐहो छैल विहारी ।
 जो देखी तौ कहिए मोते मुदित होत कव भारी ॥
 चोरी चपल लगावति मोमो, न्याय करौ तुम प्यारी ।
 वृन्दायन हित रूप दरस परी लाल फेट जब डारी ॥

—हित वृन्दायनदास ।

फिरत कहा है वीर बावरी भई सी तोहि
 कौतुक दिखाऊँ चलि परे कुज द्वारी के ।
 निमित्त निहारै, डीठि कितहँ न टारै, मारै
 नन्द को कुमार मैन-सैन सुकुमारी के ॥
 करनि पसार करि दगन लगावै हठी
 बस पर्यौ गरबीली ग्यारि सुकुमारी के ।
 आई देखि हो हूँ ग्री दिखाऊँ तोहि चलि लाल
 चरन पलोटे वृपभानु की कुमारी के ॥

—हठी ।

देखो री यह नन्द का छोरा बरछी मारे जाता है ।
 बरछी सी तिरछी चितवन की पेनी छुरी चलाता है ॥
 हम को घायल देखि वेदरदी मन्द मन्द मुसकाता है ।
 ललित किमोरी, जम्बम जिगर पर नोन पुरी बुरफाता है ॥

—ललितकिमोरी ।

ऊपर कई बार कहा ना चुका है कि हिन्दी का रीतिमालीन साहित्य
 वैष्णव कवियों का ही उत्तराधिकार था । वैष्णव साहित्य के मधुर प्रेम ने
 ही वे परिस्थितियाँ पैदा कर दा जिनके कारण हिन्दी-साहित्य की इतनी नमूर्ति

हा सकती है। अतः राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण रीतिकाल की कविता की सबसे प्रधान विशेषता है। भले ही इस प्रेम-चित्रण में भक्ति-भावना का उतना उन्मेष न समझा जाय, जितना भक्तिकालीन साहित्य में पाया जाता है, फिर भी रीतिकालीन कवि धार्मिक भावना से सर्वथा शून्य थे, यह भी नहीं कहा जा सकता। नीचे के थोड़े-से उदाहरणों में भक्ति और गीतों के मिश्रण की छटा देगी जा सकती है—

तजि तीरथ हरि-राधिका-तन-दुति कर अनुराग ।
जिहि धन-वैलि-निकुज-भग पग पग हेत प्रयाग ॥
किती न गोकुल कुलधू, काहि १ किन सिंग दीन ।
नीन तजी न तुलगली, हँ मुरली-सुर-लीन ॥
या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहि फोय ।
ज्यो-ज्यो दूर स्याम रँग, त्या त्यो उजल होय ॥

—विहारी

राधिका कान्हू का ध्यान धरै तत्र कान्हू है राधिका के गुन गावैं ।
त्यो अंसुया परमै परसाने को पाती लियै, लखि राधे को ध्यावैं ।
राधे है जाय घरीन मे 'देव' सु-प्रेम की पाती लै छाती लगावैं ।
आपुने आपुही में उरभै, सुरभै, उरभै, समुभै समुभानै ॥

—देव

आधुनिक काल के इस परम्परा के अनियोग में साहित्यिकता के साथ भक्ति भावना भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।—

हम चाकर राधा रानी के ।

ठाकुर श्री नंदनदन के वृषभानु लली ठाकुरानी के ॥

चरित्र को काव्य का विषय बनाकर अनेक ग्रन्थों की रचना की। परन्तु राम चरित्र पुराणों का प्रिय विषय न बन सका। तुलसीदास के रामचरित मानस के पहले भक्ति-भाव-समन्वित राम चरित्र का सम्यक् वर्णन करनेवाले 'अध्यात्मरामायण' को छोड़कर और कोई उल्लेख-योग्य ग्रन्थ नहीं लिखा गया। साम्प्रदायिक भक्ति के प्रचार की दृष्टि से भी राम-भक्ति कदाचित् कृष्ण-भक्ति के समान लोक प्रिय नहीं बन सकी। कृष्ण भक्ति के अन्तर्गत अनेक सम्प्रदायों का होना उसकी लोक प्रियता का प्रमाण है। साहित्य तथा जनता में राम भक्ति को लोक-प्रिय बनाने का उद्योग उसी समय किया गया जब कृष्ण-भक्ति का ज्वलज्वाला था। गोस्वामी तुलसीदास ने पुराणों का गम्भीर अध्ययन और मनन किया था। उनके 'रामचरितमानस' पर पुराणा की—विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण की गहरी छाप है, परन्तु उन्होंने पुराणों के प्रिय विष्णु के कृष्णावतार को छोड़कर रामावतार को अपनी भक्ति और काव्य के लिए चुना। इससे स्पष्ट रूप में प्रकट होता है कि उन्हें कृष्ण की भक्ति-पद्धति और उपासना मार्ग से गम्भीर मतभेद था। रामचरितमानस के अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष और दृढ़ हो जाता है, क्योंकि उसमें राम-भक्ति को कृष्ण भक्ति के समानान्तर रखने का सचेष्ट प्रयत्न स्पष्ट रूप में किया गया जान पड़ता है। इतना होने पर भी राम-काव्य और राम-भक्ति में उतनी विविधता और उतना विस्तार न आ सका। तुलसीदासजी के बाद राम के चरित्र को काव्य-बद्ध करनेवाला कोई प्रसिद्ध कवि नहीं हुआ। काव्य और भक्ति प्रचार दोनों दृष्टियों से सीमित होने के कारण ही राम-काव्य पर हम पहले विचार करना उचित समझते हैं।

रामानुजाचार्य और रामानन्द

राम भक्ति की परम्परा पर विचार करके परिद्धतजन रामानुजाचार्य के समय तक पहुँचते हैं। यद्यपि रामानुजाचार्य ने राम की उपासना की नाव नहा डाली, वे विष्णु और लक्ष्मी के उपासक थे, फिर भी भक्ति पथ में मर्यादा पर जोर देने के कारण तथा दार्शनिक विचारों में राम-भक्त वैष्णवों की उनसे समता होने के कारण, उनकी शिक्षाएँ मर्यादावादी स्मार्त वैष्णवों का आदि-स्रोत समझी जाती हैं। भक्ति के प्रचारक जिन आचार्यों का निर्देश किसी पिछले ग्रन्थ में किया गया है, उनमें एक भी ऐसा नष्ट था, जिसने राम भक्ति को अपनाया हो। रामानुजाचार्य की चौथी या पाँचवी शिष्य-परम्परा में स्वामी रामानन्द हुए। उन्होंने अग्रय रामोपासना का प्रचार किया। रामानन्द के विषय में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि रामोपासना की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। ऐसा जान पड़ता है कि रामोपासना रामानन्द के पहले से ही किसी न किसी रूप में उत्तर भारत में प्रचलित रही होगी, और वाल्मीकीय रामायण के मर्यादापुरुषोत्तम राम उस समय तक धीरे-धीरे अवतार और ब्रह्मपद पर प्रतिष्ठित हो गये होंगे, क्योंकि धर्म प्राण भारत देश में राम-जैसे आदर्श-वादी चरित्र यदि अवतार-पद के अधिकारी न हो जायँ तो आश्चर्य की बात है। अध्यात्मरामायण में राम अवतार और इष्टदेव के रूप में विराजमान हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रामोपासना उन दिनों काफी प्रचलित हो गई होगी। यह हो सकता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी के पहले राम-नाम के राम का चरित्र वैष्णवों की उपासना-पद्धति में मनन और कीर्तन का विषय न हो सका हो, परन्तु राम-नाम का

प्रचार बहुत पहले से हो चला होगा। रामानन्द की शिष्य-परम्परा में होनेवाले कबीर आदि सन्त भक्तों ने भी रामनाम का माहात्म्य बहुत गाया है। इस बात का निर्देश पीछे किया जा चुका है। स्वामी रामानन्द ने रामनाम और रामकान्य के राम के चरित्र में ग्रन्थोन्मूलक सम्बन्ध स्थापित किया था, इसका प्रमाण उनके रचे हुए उताये जानेवाले दो-तीन पदों से मिलता है।

गोस्वामी तुलसीदासजी

गोस्वामी तुलसीदासजी ने राम के चरित्र को वैष्णव उपासना-पद्धति में सम्मिलित करके राम-भक्ति को कृष्ण भक्ति के समकक्ष रखा। राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार थे, परन्तु दोनों की उपासना-पद्धति में तात्त्विक भेद है। दोनों में ऊपरी समानता कदाचित् कृष्ण-भक्ति की लोकप्रियता की सूचक है। यदि ऐसा है तो गोस्वामी तुलसीदासजी को हम एक महान् विचारक और लोकनायक के उच्च पद पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव-भक्ति में उन्होंने मर्यादावाद का समावेश करके उसका समस्त स्वरूप ही बदल देने की चेष्टा की थी। उनकी लोकप्रियता उनकी सफलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

तुलसीदासजी ने अपने रामचरितमानस में धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में प्रचलित विभिन्न सिद्धान्तों और विश्वासों का एक नमन्वयात्मक रूप उपस्थित करने की चेष्टा की है। 'रामचरितमानस' भारत की युग युग की चिन्तना का एक सार है। तुलसीदासजी ने स्वयं ग्रन्थ आरम्भ करते हुए कहा है—

नानापुराणनिगमागमसम्मत यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि ।
ध्वान्तसुग्राय तुसली रघुनाथगाथा भाषानिरन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥

अनेक पुराण, वेद, शास्त्र, रामायण तथा अन्य ग्रन्थ तुलसी के 'रामचरितमानस' के निमाण में सहायक हुए हैं। तुलसीदासजी ने परस्पर विरोधी सिद्धान्ता का जो सामास्य किया है वह उन्हें एकदम लोभनायकत्व के सर्वाच्च पद का अधिकारी बनाता है, क्योंकि डधर अनेक शताब्दियों से कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ, जिसकी कृति ने लोकजीवन को रामचरितमानस के समान अनुप्राणित और प्रसर किया है। यत्रापि पुराणों में और स्वयं भागवत में भी मयादा—सदाचार और कर्मकाण्ड का महत्त्व और विस्तार प्रचुर मात्रा में है, परन्तु व्यापहारिक रूप से कृष्ण भक्ति में तथा आचार्यों द्वारा प्रचारित भक्ति में भी मयादा भाग को सप्रथा गौण माना जाता था। पीछे उद्धृत किये हुए भागवत मानात्म्य के अन्तर्गत से समाज की जिम प्रस्था का परिचय मिलता है, उसमें तुलसीदासजी के समय तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, यह 'रामचरितमानस' और ऋषितावली से स्पष्ट जाना जा सकता है। उत्तर-काण्ड में ऋषियुग का वर्णन करते हुए तुलसीदासजी कहते हैं—

रत्न वर्म नहीं आस्रम चारी । श्रुति विरोध रत सब नरनारी ॥
द्विज श्रुति वैचक्र भूप प्रजासन । कौठ नहीं मान निगम अनुसासन ॥
मारग सोइ जा कहँ जो भावा । पंडित सोइ जो गाल बजावा ॥
मिथ्यारम्भ रभ रत जोई । ताकहुँ सत कहइ सत कोई ॥

×

×

×

×

नारि त्रिस नर सकल गोसाईं । नाचहि नट मर्कट की नाईं ॥
 सृष्ट द्विजन्त उपदेमहिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥
 सत्र नर काम लोभ गत क्रोधी । देव विप्र श्रुति सत विरोधी ॥
 गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहि नारि पर पुरुष ग्रभागी ॥
 सौभागिनी विभूपन हीना । विधजन्त के सिंगार नरीना ॥
 गुर सिप अधिर अध का लेखा । एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥
 हरइ सिष्य-धन सोऊ न हरई । सो गुर घोर नरक महुँ परई ॥
 मातु पिता बालकनि बोलावहि । उदर भरै सोद धर्म सिखावहि ॥

× × × ×

वादहि सद्र द्विजन्त सन, हम तुम्हते कछु घाटि ।
 जानइ ब्रह्म सो त्रिप्रनर, आग्नि देखावहिं डाटि ॥

पर त्रिय लपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥
 तेइ अभेद वादी ज्ञानी नर । देखा मैं चरित्र कलिजुग नर ॥
 आपु गये अरु तिन्हू घालहि । जे कहूँ सत मारग प्रतिपालहि ॥
 फलकल्प भरि एक एक नरका । परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरफा ॥
 जे बरनाधम तेलि कुम्हार । स्वपच क्रियात कौल फलवाप ॥
 नारि मुई गृह सपति नासी । मूढ़ मुझाइ होहिं सन्यासी ॥
 ते विप्रन्त सन आपु पुजावहि । उभय लोक निज हाथ नसावहिं ॥
 त्रिप्र निरच्छर लोलुप नामी । निराचार सठ वृपली स्वामी ॥
 शूद्र करहि जप सप वत नाना । बैठि नयसन कहहिं पुराना ॥
 सत्र नर कल्पित करहि अन्वार । जाइ न ररनि अनीति अपार ॥

ममाज की इस दयनीय अवस्था को देखकर तुलसीदासजी को निराशा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने इस वस्तुस्थिति में उत्पन्न होनेवाली और लोगों की घमण्ड को दूर करने के लिए आश्वासन दिया है —

कलिजुग सम जुग आन नहिं, जौ नर कर विश्वाम ।

गाइ राम गुन गन निमल, भय तर रिन्हि प्रयास ॥

× × × ×

कलिजुग नेत्रल हरि गुन गाहा । गावन नर पावहिं मनयाहा ॥

कलिजुग जोग न जाप न म्याना । एक अधार गम गुन गाना ॥

सब भरोस तजि जो भजि रामहिं । प्रेम समेत गाव गुन प्रामहिं ॥

सोइ भय तर कहु ससय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट रलि माहीं ॥

कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥

निराशा के अन्धकारपूर्ण वातावरण में हमारे मन ने समाज का प्रतिबिम्ब उतारकर रख देना अपना कर्तव्य नहीं समझा। उसने अन्धकार की घटाओं को हटाकर भानुजुल भानु के प्रखर प्रकाश से दिग्दिगन्त को आलोकित कर दिया। तुलसीदासजी ने जनता के सामने राम का दुष्ट-सहस्रक, प्रजापालक रूप रखकर तथा ममाज का उचित दिशा की ओर पथ प्रदर्शन करके, जीवन को रहने योग्य बनाने का अभूतपूर्व प्रयत्न किया। कृष्ण भक्ति केवल लोकरक्षण कर सती थी, कृष्ण के चरित्र म लोक की रक्षा का भाव उस प्रकार नहीं था, जिस प्रकार राम के चरित्र में। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि तुलसीदासजी की भक्ति का दृष्टिकोण दास्य भाव का था, अतः उठाने राम के ऐश्वर्य और विक्रम का यथेन विशेष रूप से किया है। कृष्ण की सरन्य, दासत्व

और मधुर भाव की भक्ति का दृष्टिकोण इससे सर्वथा भिन्न है। तुलसी की भक्ति का दृष्टिकोण न केवल उनकी प्रकृति के अनुकूल था, बल्कि समाज की तत्कालीन परिस्थितियों के भी अनुकूल था। सच तो यह है कि यह समाज की एक महान् आवश्यकता और माँग थी। तुलसीदासजी ने उस माँग की पूर्ति जिस ढङ्ग से की वह भारतीय समाज और साहित्य में चिरस्मरणीय रहेगा। रामचरितमानस द्वारा उपस्थित किये आदर्शों को दुहराने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक हिन्दू चाहे वह किसी सम्प्रदाय का क्यों न हो, उनसे मली भाँति परिचित है। यह परिचय केवल 'मानस' के पठन-पाठन से ही नहीं प्राप्त हुआ। पठन-पाठन के दृष्टिकोण से तो 'मानस' अद्वितीय ग्रन्थ है ही, अशिक्षित तथा निरन्तर हिन्दू भी उसका नाम आदर से लेते हैं, उसकी कथा से परिचित हैं, तथा उसकी शिक्षाओं और उसके द्वारा बताये गये आदर्शों के अनुसार अपने जीवन की गति-विधि बनाने का प्रयत्न करते हैं। 'रामचरितमानस' की कथा और उसकी शिक्षाएँ उत्तर भारत के हिन्दू समाज के वातावरण में इतनी अधिक व्याप्त हो गई हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में उसके उदाहरणों और वाक्यों को शाही सिक्कों की तरह इस्तेमाल करते हैं। 'रामचरितमानस' भोपड़ी और राजमहल, ज्ञानी और भक्त, अनुक्त और विक्त, शिक्षित और अशिक्षित, स्त्री और पुरुष, बालक और वृद्ध—सक्षेप में समाज के प्रत्येक विभाग के भिन्न भिन्न छोरों में जोड़नेवाली शृंगला है।

'रामचरितमानस' इतना लोकप्रिय क्यों हुआ? इस प्रश्न के उत्तर की ओर ऊपर सङ्केत किया जा चुका है। तुलसीदासजी की काव्य प्रतिभा

उसकी इतनी लोक प्रियता के लिए काफी नहीं है। उसकी लोक-प्रियता का कारण है उसके द्वारा उभरित किया हुआ युग युग से चले आते हुए विभिन्न आदर्शों में सामञ्जस्य। 'रामचरितमानस' भारतीय ईश्वरवाद, भारतीय समाजशास्त्र, म्मार्त विधि निषेध, आचार-विचार, साम्प्रदायिक सिद्धांत आदि क्षेत्रों में की गई युग युग की चिन्ता और साधना का समन्वयात्मक प्रतिफल है। 'रामचरितमानस' के द्वारा तुलसीदास का चरित्र उनके तत्कालीन, भूत और भावी युगों को छूता हुआ नजर आता है। इसी से कवि और मनीषी तुलसीदास की महत्ता का अन्दाज लगाया जा सकता है। तुलसीदास के काव्य में वैष्णव भक्ति साम्प्रदायिक क्षेत्र से निकलकर स्वतंत्र प्राप्तरण में समाज के विभिन्न वर्गों और स्तरों को मिलाती हुई दिशा देती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुलसीदास जी साम्प्रदायिकता के दायरे को तोड़कर ऐसा समाज निर्माण करना चाहते थे, जिसमें भिन्न भिन्न सम्प्रदाय न हों। उनका उद्देश्य यह था अग्रगण्य, पर उनका दृष्टिकोण विश्व-अधुन और मुलह-कुल के उदार प्रचारकों में भिन्न था। असल में तुलसीदास सम्प्रदाय के दायरे को तोड़ने के पक्षपाती नहों थे, बल्कि उसे अधिक से अधिक विस्तृत करना उनका उद्देश्य था—इतना विस्तृत कि उसकी सीमा के भीतर सारा समाज आ जावे। राम के प्रति भक्ति और श्रद्धा होना उनके दृष्टिकोण से प्राणिमान का परम कर्तव्य था। यह एक ऐसा त्रिपय था जिसमें वे किसी से कोई समझीता नहीं कर सकते थे। इसी एक बात को लेकर उनके ऊपर साम्प्रदायिक सन्निहिता और अनुदारता का लान्छन लगाया जा सकता है। 'जाके प्रिय न राम वैदेही। तजिये ताहि धोत्रि नैरी सम यद्यपि परम सनेही।' वाला

पद तथा इसी भाव के अन्य अनेक अवतरण उनके ग्रंथों से प्रमाणरूप उपस्थित किये जा सकते हैं। इस विषय में तुलसीदासजी की स्थिति अयुक्ति-युक्त नहीं है। जय रामभक्ति की महिमा असीम है, जय राम नाम में साधारण रूप से असम्भय की कौटि तः पहुँचनेवाली क्षमता है, तब भी यदि कोई उसे नहीं अपनाता, तो उसके साथ मैत्री का सम्बन्ध किस प्रकार रक्खा जा सकता है? और राम से अमैत्री? तुलसीदासजी के समक्ष यह बात मनुष्य मात्र के लिए अपनी स्थिति का भान रहते हुए असम्भय मालूम होती थी, क्योंकि उनके राम अमर-कथा के चरितनायक-भर नहीं थे, न वे केवल सम्प्रदाय के दृष्टदेव मात्र थे, बल्कि उनके 'राम' परब्रह्म ईश्वर थे। उनमें विश्वास न करने का तात्पर्य या अपनी स्थिति में विश्वास न करना—नास्तिक होना। क्रोसत्या के घर में जन्म लेने के अवसर पर ही राम ने अपने विराट्-रूप का दर्शन कराके इस विषय में किसी प्रकार के सन्देह को न उठने देने का उपक्रम किया है—

देखराया मातहि निज, अदभुत रूप अरुण्ड ।

राम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड ॥

अगनित रवि ससि सिंघ चतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि ज्ञानन ॥

काल कर्म गुन ग्यान मुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥

देखी माया सत्र त्रिधि गाढी । अति समीत जोरे कर ठाढी ॥

देखा जीव नचावइ जाही । देखी भगति जो छोरइ तारी ॥

यही नहीं, स्थान-स्थान पर तुलसीदासजी ने राम के ब्रह्मरूप का निर्देश और व्याख्या की है, मले ही उनका ऐसा करना आलोचकों की दृष्टि में नायब के स्वाभाविक रस में व्याघात पहुँचानेवाला हुआ हो। गोस्वामीजी

का असली उद्देश्य राम ने प्रति अपनी भक्ति का प्रकाशन तथा उनकी भक्ति को इस रूप में प्रदर्शित करना था कि यह मनुष्य-मान को ग्राह्य हो सके।

तुलसी का काव्य

तुलसीदासजी का कवित्व इस विषय में उनका सहायक हुआ। वे प्रकृत्या कवि थे। भक्ति और काव्य का जैसा सुधरा समन्वय 'रामचरित-मानस' में हुआ है, वैसा अन्यत्र नहीं मिल सकता। कृष्ण काव्य में ऐहिम्ता की पराकाष्ठा होने के कारण यह मालातर में अपने धार्मिक पद से धीरे-धीरे गिरता गया और अन्त में साहित्यिक आलोचकों की दृष्टि में पूर्ण लौकिक काव्य बन गया, परन्तु तुलसी के राम काव्य में धार्मिकता और कवित्व इस प्रकार दूध पानी की तरह मिल गये हैं कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। भले ही एक दूसरे को प्रभावित कर ले, पर एक के कारण दूसरे का परामत्र नहीं हो सकता। समय ने प्रवाह में रामचरित-मानस का कवित्व और धार्मिकता अनुकरण ही, भक्त और साहित्यप्रेमी दोनों उसे अपनी-अपनी अतुलनीय सम्पत्ति मानते हैं।

चरित-काव्यों में रामचरितमानस अद्वितीय है। अमर तथा के नायक राम के व्यक्तित्व के उत्तरोत्तर प्रियम की दृष्टि से 'मानस' अतिम और सर्वोपरि स्थान का अविनाशी है। वात्मीकि ने राम मर्यादापुरुषोत्तम हैं, परन्तु हैं मानव ही। वे अतिमानव भी नहीं हैं, क्योंकि गलतियाँ वे भी करते हैं और उन गलतियों के लिए गल्मीकि उनकी स्वरी आलोचना भी करते हैं। परन्तु धीरे धीरे राम के व्यक्तित्व में प्रियम हुआ और उनका रूप अवतारी पुरुषों में सम्मान से लिया जाने लगा। 'अध्यात्मरामायण'

के राम निष्णु के अवतार हैं और अलौकिक शक्तिसम्पन्न हैं। परन्तु तुलसीदास ने इस व्यक्तित्व में पूर्णता ला दी। उनके राम पूर्ण ब्रह्म हैं, और पूर्ण मानव हैं। उनका ब्रह्मपद सर्वापरि है, और मानव में उनका आदर्श सर्वाथा अनुकरणीय होते हुए भी अतर्क्य और अगम्य है। 'राम चरितमानस' के अन्य चरित्र राम के व्यक्तित्व के प्रकाशन में ही सहायक हैं, राम से स्वतन्त्र उनकी कुछ भी सत्ता नहीं है। सच तो यह है कि राम से स्वतन्त्र अन्य किसी उल्लु की सत्ता नही है। 'सीय राम मय सर जग जानी। करहुँ प्रणाम जोरि जुग पानी ॥' के दार्शनिक सत्य को तुलसीदास ने काव्य में भी चरितार्थ करके दिखा दिया है। रामचरित मानस का समाज राम के व्यक्तित्व का लोक में प्रिस्तार मात्र है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 'मानस' के अन्य पात्र अधूरे और गोथ हैं। उनकी अपूर्णता और अप्रधानता की बात केवल सापेक्ष है, जो सभी पात्र अत्यन्त स्वाभाविक, नीचित और अपने में पूर्ण हैं, सभी अपने अपने स्थान पर आदर्श रूप हैं और एक बात जो सभी को एक शृंखला में बद्ध करती है, राम की भक्ति है। मानस का एक-एक पात्र राम का भक्त है, यहाँ तक कि रावणादि राक्षस भी जो प्रकट रूप में राम के घोर विरोधी और वैरी हैं, परोक्ष रूप से राम के अनन्य भक्त हैं। अन्तर केवल इतना है कि उनकी भक्ति का ढङ्ग अन्य भक्तों से भिन्न है। फल के विचार से उनकी भक्ति किसी क्रूर न्यून नहीं है। धार्मिक भाषा में कह सकते हैं कि सभी राम अपने धाम का निवासी बनाना स्वीकार करते हैं। साहित्यिक भाषा में यह कह सकते हैं कि सभी राम के व्यक्तित्व से ही उद्गम होता है और उसी में समाप्त। चरित्र चित्रण की दृष्टि से 'राम चरितमानस' अद्वितीय है।

काव्य की आत्मा रस है। यदि भक्ति ने दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विचार किया जाय तो तुलसी के काव्य में शान्त-रस का प्राधान्य माना जायगा। उनके सभी ग्रन्थों में—विशेषकर 'विनय-पत्रिका' में जो उनकी भक्ति के दृष्टिकोण को समझने में सर्वाधिक सहायक है, वैराग्य की भावना अत्यंत प्रबल है। परन्तु यह वैराग्य केवल मायामय संसार के प्रति है, और राम ने अनुराग के आगे अत्यन्त पीका पड़ जाता है। राम के व्यक्तित्व पर ध्यान रखते हुए यह अनुराग और प्रेम की भावना प्रकट हो सकती है, शर्त केवल यह है कि चीजों के असली स्वरूप को समझा जाय। सीताराम मय जानकर समस्त चराचर जगत् से अनुराग किया जा सकता है, बल्कि करना अनिवार्य है। अतः तुलसी के काव्य को वैराग्य का प्रचारक नहीं मानना चाहिए। ज्ञान में उसमें 'भक्तिरस' का प्राधान्य है, जो दास्य भाव की प्रीति रति के विचार से शृंगार-रस का ही एक रूप माना जा सकता है। पिछले अध्याय में इसके कुछ उदाहरण दिये जा चुके हैं। तुलसीदासजी मानस को समाप्त करते हुए कहते हैं—

कामिहिं नारि पियारि जिमि लोभिहि जिमि प्रिय दाम ।

तिमि रघुनाथ निरतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥

शुद्ध भक्ति-रस का सर्वात्तम उदाहरण जिसमें वर्तव्य ज्ञान का लेश मात्र नहीं है, राम बन-गमन के अवसर पर पुरजासियों की प्रीति-रति की भावना का चित्रण है। इस रति का आधार केवल मान रूप का आर-पण है। राम की छवि को देखकर पुरजासियों के हृदय में, जो 'राम' के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं, निश्चल प्रेम का एतएक उदय होता है —

सजल विलोचन पुलक सरीर । सत्र भये मगन देखि दोउ गीर ।
 रनि न जाट दसा तिन्ह केरी । लहि जनु ररुन्ह सुरमनि ढेरी ।
 एरुन्ह एरु बोलि सिरस देही । लोचन लाहु लेहु छन एही ।
 रामहि देखि एक अनुरागे । चितगत चले जाहि संग लागे ।
 एक नयन मग छत्रि उर आनी । होहि सिखिल तन मन धरानी ।

एक देखि बट छॉह भलि डासि मृदुल तृन पात ।

रुहहि गराडिय छिनुक समु गगनर अरहिं कि प्रात ॥

× × × ×

कोटि मनोज लजावनिहारे । सुमुग्नि रहहु को आहि तुम्हारे ।
 सुनि सनेहमय मजुल बानी । सकुचि सीय मन महुँ मुसुकारी ।
 तिन्हहिं त्रिलोकि त्रिलोकत धरनी । दुहुँ सकोच सकुचति बररनी ।
 सकुचि सप्रेम ताल भृग नयनी । गेली मधुर रचन पिकनयनी ।
 सहज सुभाय सुभग तनु गोरे । नामु लपन लघु देवर मोरे ।
 बहुरि पदन विधु अचल दाँकी । पियतन चितइ भाँह करि बाँकी ।
 रजजन मजु तिरिछे नयननि । निजपति बहेउ तिन्हहिं सिय सयननि ।
 भई मुदित सत्र ग्राम बधूटी । ररुन्ह रायरासि जनु लूटी ।
 पारवती मम पति प्रिय होहू-। देखि न हम पर छाँड़नि छोहू ।

× × × ×

पुरवासिनी स्त्रियों की रति रूप के आकर्षण से आरम्भ होकर भी उस सीमा पर नहीं पहुँचती जहाँ उसमें मधुर शृंगार का भाव आ जाय । राम नायक श्रीरुद्र कृष्ण काव्य के अन्तर का सत्रसे स्पष्ट उदाहरण यही है । एक ही प्रकार के आलम्बन के प्रति दो प्रकार के विभिन्न भाव उदय हो

सकते हैं, यह बात इन ग्राम-वासिनी स्त्रियाँ और मन की गोपियाँ के उदाहरणों से सिद्ध होती है। तुलसीदासजी का यह वर्णन उनकी माय कुशलता का तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ही, साथ ही यह उनकी भक्ति के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करता है, जिसके अनुसार वे व्यक्तिगत भक्ति और सामाजिक आचार या मर्यादा का सुन्दर सामञ्जस्य उपस्थित करते हैं।

राम के प्रति जिस रति की व्यञ्जना तुलसीदासजी ने की है, वह राम के व्यक्तित्व के विचार से लोकव्यापिनी है। राम जिस समाज के मञ्जालक और नायक हैं वह पारलौकिक नहीं है, बल्कि वह इसी लोक का एक आदर्श समाज है। उस समाज के प्राणी भी हमारी तरह समस्त मानवीय भावनाओं—राग द्वेष, भय, श्लानि, आदि—के द्वारा आन्दोलित और सञ्चालित होते हैं। तुलसीदासजी ने इन समस्त मानवीय भावनाओं का विशद और मध्यम चित्रण अत्यन्त स्वाभाविक ढङ्ग से किया है। यही कारण है कि उनके काव्य में साहित्य के नए रसों के सभी भावों, अनुभावा और व्यभिचारी भावा आदि के सुन्दर से सुन्दर उदाहरण मिल सकते हैं। राम और सीता के मधुर प्रेम के चित्रण में तुलसीदासजी ने निम शैशल और सावधानी से काम लिया है वह ससार के साहित्य में बेजोड़ है। पिछले अध्याय में पुष्पाटिमा के प्रसङ्ग से एक अवतरण दिया जा चुका है। शृङ्गार के उस वातावरण में राम के मन में जिस प्रेम का उदय होता है वह सद्योजात होते हुए भी अमयादित विकार से रहित है। सीता के सौन्दर्य से उत्पन्न मन के सहज लोभ को वे निष्कपट भाव से अपने माई पर प्रकट कर देते हैं —

मानहुँ भदन दु दुभी दीन्ही । मनसा प्रिख प्रिजय कहेँ कीन्ही ।
 तात जनक-तनया यह सोई । धनुष-जग्य जेहि कारन होई ।
 पूजन गौरि सखी लइ ग्राई । करत प्रकास फिरइ फुलगाई ।
 जासु प्रिलोकि अलोकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मन छोभा ।
 सो सख कारन जान विधाता । फरकहिँ सुभग अङ्ग सुनु भ्राता ।

जिससे भाद के मन में किसी प्रकार का मन्देह न रह जाय, रामचन्द्र जी दृढ़ता और विश्वास के साथ कहते हैं—

रघुन सिन्ह कइ सहज सुभाऊ । मन कुपथ पशु धरहि न काऊ ।
 मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ।

शृङ्गार के वातावरण में वीर-भाव के ये वाक्य पाठक को सावधान कर देते हैं, उसका मन लौकिकता के निम्न स्तर—ऐन्द्रियिकता की तरफ जा ही नहीं सकता । उपर्युक्त वीर भाव के वाक्यों से सभय है, शृङ्गार-रस में व्यतिक्रम आ जाता । इसी सभाषना को मिटाने के लिए तुलसीदासजी पौरुष याद दिलाते हैं —

करत शतम्ही अनुज सन मन सिय रूप लुभान ।
 सुरज सरोज मकरद-छत्रि करै मधुप इव पान ॥

येटे से शब्दों में तुलसीदासजी रस की व्यजना करने में बहुत पटु हैं । निम्न उद्धरण में अनुभाव के द्वारा शृङ्गार की व्यञ्जना कितने सुन्दर ढङ्ग से हुई है—

दूल्हा श्री रघुनाथ ने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर माहीं ।
 गावति गीत सखै मिलि सुन्दरि नेद जुवा सुरि विप्र पढाहीं ।

राम को रूप निहारति जानकि कङ्कन के नग की परछाई।
यातै सवै सुधि भूलि गई कर टेकि रही पल टारति नाई।

राम सीता के शृङ्गार-वर्णन में गोस्वामी जी ने कहीं एतन्त का वर्णन नहीं किया है। पुष्प-वाटिका के प्रसङ्ग में ही लक्ष्मण रामचन्द्र ने कोमल से कोमल भावों के भागी बनते हैं। इसी प्रकार वियोग शृङ्गार के वर्णन में भी तुलसीदासजी के राम लक्ष्मण से किसी प्रकार का पर्दा नहीं करते। सीता हरण के समय पर राम लक्ष्मण के सामने स्पष्टतया अपने हृदय के दैन्य का प्रकाशन करते हैं। परन्तु उनकी गम्भीरता सदेव उन्हें संभाल लेती है। सीता के वियोग में भी वे लक्ष्मण को धम के उपदेश देते रहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है जब उनके हृदय की वेदना उमड़कर प्रकाशित हो जाती हो। वषा के उमड़ते हुए बादलों को देखकर उन्हें सीता की याद आती है और वे लक्ष्मण से कहते हैं —

धन धमण्ड नभ गरजत घोरा। प्रियाहीन डरपत मन मोरा।
परन्तु इसके बाद ही वे संभल जाते हैं और अपना उपदेश पुन आरम्भ कर देते हैं। इसी प्रकार शब्द श्रुत के आरम्भ में उन्हें फिर सीता के वियोग की वेदना प्रकल करती है और वे लक्ष्मण से कहते हैं —

बरषा गत निमल श्रुतु आई। सुधि न तात सीता वै पाई।
एक बार कैमेहुँ सुधि जाना। कालहु जीति निमिष महुँ श्राना।
बतहुँ रही जौं जीवित होई। तात जतन करि श्रानौं सोई।
सुप्रीवँदुसुधि मोरि पिसारी। पावा राज नैस पुर नारी।
जेहि सायक माय में वाली। तेहि सर हतौ मृद कहुँ वाली।

मिथ्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महा विनु नारि दुखार ।
 गोतम तीय तरी 'तुलसी' सो रथा सुनि भे मुनिवृन्द मुखार ।
 हूँहै सिला सन चन्द्रमुखी परसे पद मजुल रुख तिहारे ।
 कीन्हीं भली रघुनायक जू, रुचना करि कानन को पगु धार ॥
 शिखजा की रागत का वर्णन तो हास्य का श्रेष्ठ उदाहरण है ही —
 सिखहि सभुगन करहिं सिँगाण । जटा मुकुट ग्रहि मौर सँगारा ।
 कुडल कनन पहिर व्याला । तन विभूति पट नेहरि छाला ।
 ससि ललाट सुन्दर सिर गगा । नयन तीनि उपनीत भुजगा ।

+ + +

दरि सिरहिं सुरतिय मुसुकाहीं । र लायक तुलहिन जग नाहीं ।
 प्रिस्तु प्रिचि आदि सुर व्राता । चढि चढि राहन चले गता ।

+ + +

नाना राहन नाना रेखा । प्रिहँसे सिन समाज निज देखा ।
 कोउ मुखहीन रिपुल मुख काहू । प्रिनु पद कर कोउ नहु पद राहू ।
 रिपुल नयन कोउ नयन प्रिहीना । रिष्ट पुष्ट कोउ अति तन गीना ।
 गीभत्स रस का वैसा सुन्दर उदाहरण है —

ओभरी की भोगी बाँधि, आँतनि की सेल्ही बाँधि,
 मुड के रुमडलु, गपर किये कोरि कै ।
 जोरिनी झुटुग झुटु झुटु यनी लापसी सी,
 तीर तीर पैठी सो समर सरि गोरि कै ॥
 सोनित सों मानि सानि गूदा गगत सतुआ से,
 प्रेत एक पियत गहोरि धोरि धोरि कै ।

उपर्युक्त अवतरण में ग्रमर्ष और गर्व आदि व्यभिचारी भाव वियोग-
शृङ्गार के अन्तर्गत ही हैं। परन्तु लक्ष्मण ने हृदय में उन्हें सुनकर
मातरता नहीं आ सकती।

तुलसी के राम काव्य का शृङ्गार रस पूर्ण रूप से परिपक्व और अत्यन्त
प्रभावशाली होते हुए भी भक्ति-रस और प्रीतिरसि के अन्तर्गत ही है।
तुलसीदासजी सदैव इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं यह बात किसी की
दृष्टि से अशोभल न हो जाय। इसी लिए वे अत्यन्त सादर बातें लिखते
रहते हैं —

पूरन काम राम सुग रासी । मनुज चरित कर अज अविनासी ।

शृङ्गार के अलावा और रसों के उदाहरण भी तुलसी के काव्य से
प्रचुर मात्रा में दिये जा सकते हैं। कवितावली के सुन्दर कांड में भयानक
रस का बड़ा सुन्दर परिपाक हुआ है। एक उदाहरण देते हैं—

लपट करल ज्वाल जाल माल दहूँ दिसि,

धूम अकुलाने पहिचानै कौन काहि रे ।

पानी कौ ललात, मिललात, जरे गात जात,

परे पाइमाल जात, भ्रात ! तू निराहि रे ।

प्रिया तू पराहि, नाथ नाथ ! तू पराहि, राप

राप ! तू पराहि, पूत पूत ! तू पराहि रे ।

‘तुलसी’ मिलोकि लोग व्याकुल निहाल कहँ

लेहि दससीम अरु गीस चरप चाहि रे ।

‘अरण्य काण्ड’ में तपोव्रतधारी मुनियों की मोहासक्ति को देखकर
स्त्रियों हँसी न आ जायगी ?—

अलकृत भी होती है। 'मानस' तथा तुलसी के अन्य ग्रन्थों से समी अलकारों के उदाहरण दिये जाते हैं। अलकारों की पुस्तकों में ये उदाहरण भरे पड़े हैं।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि वैष्णव भक्ति और काव्य दोनों की दृष्टि से तुलसीदासजी का स्थान अत्यन्त उच्च है। समाज-सुधारकों और कवियों में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी होते हुए भी तुलसी का अपना चुना हुआ क्षेत्र न तो समाज-सुधार है न काव्य। उनका असली क्षेत्र तो वैष्णव-भक्ति है। यह उनकी भक्ति की विशेषता है कि समाज सुधार उसका एक अनिनाय अङ्ग बन गया और यन् उनके भक्त हृदय की भावुकता तथा उसके प्रयोग की अप्रतिम कुशलता है जिसके कारण उनकी भक्ति की व्यजना श्रेष्ठ काव्य के रूप में हुई।

जीवन-वृत्त

जन्म, मृत्यु और भोग के पार्थिव जीवन-वृत्त को इतिहास समझने-वाले आजकल के ज़माने में तुलसीदास जी की जीवनी की खोज हुई, जिससे पता चला कि और तीन सौ वर्षों तक लोगों ने ज्ञान भी ध्यान न

‘तुलसी’ बैताल भूत साथ लिये भूतनाथ,

हेरि हेरि हँसत हैं हाथ हाथ जोरि कै ॥

स्थानाभाव से हम यहाँ अन्य रसों के उदाहरण नहीं दे सकते। परन्तु तुलसी के काव्य से—केवल रामचरितमानस से ही—परिचित प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि रस की दृष्टि से तुलसी का काव्य परिपूर्ण है।

छन्द और अलंकार की दृष्टि से भी तुलसीदासजी ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। जिस प्रकार धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तुलसीदासजी ने प्राचीन काल से प्रचलित सिद्धान्तों और विचारों का समयानुकूल सामंजस्य किया है उसी प्रकार काव्य-क्षेत्र में भी हिन्दी में अपने समय तक प्रचलित सभी शैलियों को अपनाकर उनका सुथरा, साहित्यिक और संस्कृत रूप उपस्थित किया है। वीरगाथाकाल के छुप्पय, विद्यापति और सूरदास के गीत, गग आदि भाटों के सवैया-कवित्त, कमीर के दोहे, जायसी के दोहे-चोपाई की शैलियों तुलसी द्वारा स्वीकृत होकर अत्यन्त आकर्षक और मनोहर रूप में हमारे सामने आई हैं। इनके अलावा सोहर, नखै आदि छन्द भी तुलसी ने लिखे हैं। इतनी विविधता हिन्दी के अन्य किसी कवि में न मिलेगी।

तुलसी की भाषा परिमार्जित, सुष्ठु और संस्कृत है। उसकी व्यञ्जना शक्ति अद्भुत और अद्वितीय है। पंडितों ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि तुलसीदासजी एक भी शब्द-व्यर्थ नहीं रगते, और प्रत्येक शब्द को पूरतौर से नाप-तौल करके अपने-अपने स्थान पर जमा देते हैं, जिसमें किसी प्रकार का फर-फार नहीं किया जा सकता। उनकी शैली स्वामाविक और सीधी होने के साथ ही आवश्यकतानुसार

अलकृत भी होती है। 'मानस' तथा तुलसी के ग्रन्थ ग्रन्था से सभी अलकारों के उदाहरण दिये जाते हैं। अलकारों की पुस्तकों में ये उदाहरण भरे पड़े हैं।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो गया होगा कि वैष्णव भक्ति और काव्य दोनों की दृष्टि से तुलसीदासजी का स्थान अत्यन्त उच्च है। समाज-सुधारकों और कवियों में सर्वोच्च स्थान के अधिकारी होते हुए भी तुलसी का अपना चुना हुआ क्षेत्र न तो समाज सुधार है न काव्य। उनका असली क्षेत्र तो वैष्णव-भक्ति है। यह उनकी भक्ति की विशेषता है कि समाज सुधार उसका एक अनिनार्थ अङ्ग बन गया, और यद् उनके भक्त हृदय की भावुकता तथा उसके प्रयोग की अप्रतिम कुशलता है जिसके कारण उनकी भक्ति की व्यजना श्रेष्ठ काव्य के रूप में हुई।

जीवन-वृत्त

जन्म, मृत्यु और भोग के पार्थिव जीवन-वृत्त को इतिहास समझने-वाले आजकल के जमाने में तुलसीदास जी की जीवनी की खोज हुई, और जिस रात की और तीन सौ वर्षों तक लोगों ने ज्ञान भी ध्यान न दिया था उसकी छानबीन आरम्भ हुई। यद् रात नहीं है कि पिछले तीन सौ वर्षों में तुलसीदास जी के व्यक्तित्व से लोग किसी प्रकार अपरिचित रहे हों, वल्कि बात निल्कुल उलटी है। हमारे पूर्वजों ने फल खाने से प्रयोजन था, पेड़ गिनने से नहीं। देश और काल उनके निम्न निल्कुल मिथ्या वस्तुएँ थी। महान् व्यक्ति देश और काल के व्यवधान को पार कर जाते हैं। उनका अस्तित्व सब देशों में, सब कालों में, अजर-अमर है। तुलसीदासजी भी ऐसे ही एक महान व्यक्ति थे,

जिन्हे कोई देश और कोई काल अपनी सङ्कुचित नीमात्रा में बाँधकर नहीं रख सकता। जिस अफ़सर महान् के समय में उनका होना पताया जाता है, उनका नाम उसके इतिहासकारों के द्वारा भी इतना लोकप्रिय और प्रभावोत्पादक नहीं है। सत्ता, जितना गोस्वामीजी का जिनका नाम तत्कालीन किसी इतिहासकार ने भूलकर भी नहीं लिया। इसी लिए हमें गोस्वामीजी के विषय में सन्-सवत् सम्बन्धी बातों का निश्चयात्मक ज्ञान न प्राप्त होने पर भी विशेष निराशा नहीं होती। गोस्वामीजी से हमारा इतना अधिक परिचय है, जितना इतिहास के किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हो सकता, जिसके बारे में सत्त् इत्यादि का पूर्ण व्योरेवार ज्ञान हो। उनका जो असली व्यक्तित्व था, उसे वे जनसाधारण की सम्पत्ति बना गये। अपने साधारण व्यक्तित्व के विषय में वे सदैव उदासीन रहे। अपनी व्यक्तिगत सत्ता को तो वे स्वीकार करना भी लजा की वस्तु समझते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपने को मिटाकर राम में एकाकार हो जाना ही सार्थक था। इसलिए अपने विषय में जो कथन उन्होंने अपने ग्रंथों में यत्र-तत्र किये हैं वे अत्यन्त दीनता-हीनता के सूचक हैं, जैसे,

पातक पीन, कुदारिद दीन, मलीन बरे कथरी करवा है,
लोक कहै, मिधिहू न लिरयो सपनेहू नहीं अपने घरवा है।
राम को किङ्कर सो तुलसी समुझेहि भलो कहियो न रवा है,
ऐसे को ऐसो भयो करहें न भजे बिन बानर के चरवाहै ॥

(कवितावली)

तथा

गहा कवि दीनता नही द्वार द्वार गार गार परी न छार मुँह गयो,
 असन असन गिन गारो जहँ तहँ उठि धायो ।
 महिमा मान प्रिय प्रान ते तजि खोलि खलन आगे गिनु पट खलानो ।
 सोच कहो नाच नैन मो जो न मोहि लोभ लनु निलन नचायो ॥

(गिनथपत्रिका)

इस प्रकार अन्य अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । इन रचयिता तथा अन्य यत्र तत्र गिरे हुए आत्मनिर्देशों को टुकड़ा करके तुलसीदास जी के जीवन के विषय में एक अपूर्ण ढाँचा तैयार किया जा सकता है, परन्तु उसके विषय में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे ऐतिहासिक सत्य मानने में सावधानी और सतर्कता से काम लेना आवश्यक है । ऐसा कोई ऐतिहासिक ग्रन्थ नहीं जो तुलसीदास जी की जीवनी के विषय में कुछ भी प्रकाश डाल सके, या जो कम से कम उनके आत्मनिर्देशों के विषय में निष्णात्मान प्रमाण दे सके । बाना नेनीमाधवदाम कृत 'गोसाईंचरित' तथा बाबा ख्युनरदास कृत 'तुलसीचरित' की प्रामाणिकता की परीक्षा करने विद्वानों ने उनसे विरुद्ध मत दिया है । इसलिए जनश्रुतियों, आत्मनिर्देशों तथा भक्तमाल जैसे एकाध प्रामाणिक सन्दर्भों के आधार पर तुलसीदासजी की जीवनी के बारे में तो कुछ जाना जा सकता है वरु जीवनी के दृष्टिकोण से अत्यन्त शून्य और सक्षिप्त है ।

तुलसीदासजी का जन्म सन् १५८६ गिनमी म हुआ बताया जाता है 'तुलसी परासर गीत दुये पतिग्रीजा के' के अनुसार ये सनाढ्य द्वियेदी

आराण्य कुल में उत्पन्न बताये जाते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता का हुलसी था। 'जनक जननि तज्यो जनमि, करम त्रिनु त्रिधिहु सृज्यो अवडैरे' (कवितावली) तथा 'तनु तज्यो कुटिल कीट ज्यो, तज्यो मालु पिताहू' (विनयपत्रिका) आदि के आधार पर कहा जाता है कि जन्म लेतेही इन्हें माता पिता ने त्याग दिया था, क्योंकि ये अभुक्तमूल में उत्पन्न हुए थे। इसी के सम्बन्ध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि जन्म के समय ये पाँच वर्ष के बालक के समान थे, और रोने के स्थान पर 'राम' 'राम' पुकारते थे। माता पिता ने इन्हें अपनी एक दासी मुनिया को पालने-पोसने के लिए दे दिया। पाँच वर्ष बाद उसका देहान्त हो गया। फिर भी माता-पिता ने बालक को लेने से इन्कार कर दिया। अनाथ बालक ने न जाने कितनी मुसीबत में अपने दिन कटे। 'विनयपत्रिका' और 'कवितावली' में आत्मनिवेदन के पदों में वर्णित ऐन्यावस्था उदाचित् इसी समय का निर्देश करती है। अन्त में बाबा नरहरिदास ने उसे शरण दी, शिक्षा दीक्षा दी और राम की-कथा के प्रति उनके हृदय में अनुसंग उत्पन्न क्रिया। गोस्वामीजी ने स्वयं कहा है—

मैं पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सो सूकर रेत ।

समुझी नहिं तसि बालपन, तत्र अति रख्यो अचेत ।

तदपि कही गुरु आरम्भार । समुझि परी कछु मति अनुसार ।

'सूकर रेत' से वे काशी में आकर पञ्चगङ्गा घाट पर रहने लगे। यहीं पर महात्मा शेष सनातन से इन्होंने वेद-पुराण आदि अनेक ग्रन्थों का अध्ययन किया। अध्ययन समाप्त करके वे अपनी जन्मभूमि को लौट आये।

तुलसीदासजी का विवाह भारद्वाजगोत्री एक ब्राह्मण-कन्या से हुआ था। ये अपनी पत्नी पर अत्यन्त अतुरक्त थे, यहाँ तक कि एक बार उसके मायके चले जाने पर ये आँधी तूफान की परमा न करके बड़ी नदी पार करके रात में जाकर उससे मिले। पत्नी ने भर्त्सना पूर्वक कहा—

लाज न लागत आपको, दंरि आएहु साथ।

धिक्र धिक्र ऐसे प्रेम को रुहा रुहौ मैं नाथ ॥

अस्थि-चम मय देह मम तामैं ऐसी प्रीति।

तैसी जौ श्रीराम महँ होति न तौ भवमीति ॥

पत्नी की भर्त्सना भावुक तुलसीदास के दिल पर गहरी चोट कर गई और उनका जीवन एकदम वैराग्य पूर्ण हो गया। काशी जाकर इन्होंने अपने नवीन जीवन का सूत्रपात किया। सबसे पहले इन्होंने समस्त प्रसिद्ध तीर्थों की यात्रा की। अयोध्या, काशी और चित्रकूट इन्हें विशेष प्रिय थे। अयोध्या में ही इन्होंने सन् १६३१ में—'रामचरितमानस' का आरम्भ किया था। जीवन के अनेक अतिम वर्ष—इन्होंने काशी में बिताये। 'रामचरितमानस' का भी कुछ अंश काशी में लिखा गया।

अपने जीवनकाल में ही गोस्वामीजी की ख्याति बहुत हो गई थी और आर्थिक दृष्टि से भी ये अपेक्षाकृत निश्चित हो गये होंगे। इन्होंने स्वयं कहा है—

तुलसी गुसार्द भयो भाड़े दिन भूलि गयो।

'गुसार्द' की उपाधि इन्हें कैसे मिली, इस सम्बन्ध में निश्चय पूर्वक क्या कहा जा सकता। यद्यपि अफसर और जहांगीर के किसी इतिहासकार ने गोस्वामीजी का नाम तक अपने किसी ग्रन्थ में नहीं लिखा, फिर भी

अरुवरी दरवार के प्रसिद्ध नवाब अब्दुरहीम खानखाना और महाराज मानसिंह से इनका घनिष्ठ परिचय होना बताया जाता है। परम भक्त नाभादास से भी इनका परिचय था। नाभादासजी ने अपने भक्तमाल में इनके विषय में जो छुप्पय दिया है उसमें इन्हें अपनी भक्त-माल का सुमेरु कहा है। गोस्वामीजी के परम प्रिय मित्र एक टोडर नाम के काशी के जमींदार थे। तुलसीदासजी ने गमचरितमानस में कहा है कि रविना द्वारा प्राकृत-जनों का गुणगान होने से पत्नी सिर धुनकर पछताने लगी जिससे सिद्ध होता है कि नर-काव्य करना इनकी दृष्टि में अत्यन्त गरिब था। परन्तु टोडर की मृत्यु पर स्वयं इन्होंने 'कुछ दोहे लिखे थे। कितनी व्यथा के साथ ये कहते हैं—

तुलसी राम सनेह में सिर पर भारी भार।

टोडर कंधा नहीं दियो, स्रप ऋषि रहे उतार ॥

जनश्रुति के अनुसार गोस्वामीजी की मृत्यु सवत् १६८० में हुई थी। इस सम्बन्ध में प्रसिद्ध है—

सवत् सोरह सं असी, असी गङ्ग के तीर।

श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥

परन्तु 'श्रावण शुक्ला सप्तमी' के विषय में मतभेद है। टोडर व नराज गोस्वामीजी की स्मृति में अत्र तरु श्रावण कृष्ण तृतीया को एक सीधा दिया करते हैं। सम्भव है, गोस्वामीजी का निधन इसी तिथि में हुआ हो। राजा बेनीमाधनदास के 'गोसाई चरित' में भी उक्त दोहे की दूसरी पंक्ति या है—

श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर।

गोस्वामीजी के विषय में अनेक जनश्रुतियाँ हैं जिनमें बहुत सी कपोल कल्पित होंगी। अनेक जनश्रुतियाँ गोस्वामीजी के चमत्कार का वर्णन करती हैं। ऐसी प्रसिद्धियाँ गोस्वामीजी जैसे महात्मा, भक्त और कवि के विषय में प्रचलित हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

जनश्रुतियों के अनुसार गोस्वामीजी का जन्मस्थान गजापुर प्रसिद्ध था, परन्तु इधर एटा जिले के सोरो नामक स्थान का 'सूरज खेत' मानकर उस स्थान को इनकी जन्म-भूमि सिद्ध करने के कई प्रयत्न हो रहे हैं। इस विषय में अब भी भारी मतभेद है। प्रत्येक निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

ग्रन्थ

यद्यपि केवल 'रामचरितमानस' तुलसी को धरमर रचाने के लिए काफी था, फिर भी अत्यन्त प्रसन्नता की बात है कि तुलसीदासजी ने अनेक ग्रन्थ रचे। उनके रचे हुए ग्रन्थों की संख्या पच्चीस तक बताई जाती है। पर इनमें कुछ कल्पित, कुछ खेदक आदि हैं। विद्वानों ने इनके ग्रन्थों की संख्या १२ निश्चित की है जिनमें ५ बड़े और ७ छोटे हैं। रामचरितमानस, विनयभक्ति, भक्तिमाला, गीतावली और दीपावली बड़े ग्रन्थ हैं और रामललानखू, पार्वतमंगल, जानकीमंगल, परैरामायण, वैराग्य-मन्दीपिनी, कृष्णगीतावली, और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे ग्रन्थ हैं। इनके अतिरिक्त शिवसिंह ने अपने 'मोज' में ३१ ठस ग्रन्थों के और नाम लिखे हैं—रामसतमई, हनुमान-वाहन, रामसलारा, सङ्कटमोचन, छन्दारली, छप्पय-रामायण, रोला रामायण, कुदलिना रामायण रङ्गना रामायण, और भूलना रामायण। इनमें से कई एक ग्रन्थ नाम मिलते, कुछ दूसरे

नामों से ऊपर लिखे बारह ग्रन्थों के ही चोपकों द्वारा परिवर्द्धित रूप है, जैसे रामसतसई दोहावली ना। 'हनुमानगाहुक' कवितावली के अन्तर्गत मान लिया जाता है।

उपर्युक्त ग्रन्थों का सक्षिप्त परिचय भी दे देना आवश्यक है। 'राम चरितमानस' तो लोकोविख्यात ग्रन्थ है ही। इसमें राम की कथा विस्तार के साथ कही गई है, अन्य ग्रन्थ भी 'राम' के चरित का ही वर्णन या उनका गुणगान करते हैं और सभी में रामचरितमानस की कथा का ही आधार सद्वर्णन के रूप में लिया गया है। अतः तुलसीदासजी के अन्य ग्रन्थों को समझने के लिए भी रामचरितमानस से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। इसमें सात पाण्ड है, जिनमें राम के वन से लौटकर अयोध्या में राज्य-व्यवस्था संभालने तक की कथा है। - राम का उत्तर चरित तुलसीदासजी ने नहीं दिया। राम-सीता का वियोग उन्हें असह्य था। रामचरितमानस हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसकी भाषा श्रवणी है। 'विनयपत्रिका' गेय पदों में संस्कृत-गर्भित ब्रजभाषा का ग्रन्थ है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह कवि का दीनतापूर्ण आत्मनिवेदन है, जिसे एक पत्रिका-ग्रन्थ-के रूप में उसने महामहिमाराज राजाधिराज रामचन्द्र के दरबार में पहुँचाया है। गोस्वामीजी के मतवाद और साम्प्रदायिक दृष्टिकोण को समझने के लिए विनय-पत्रिका सबसे अधिक मन्त्रपूर्ण ग्रन्थ है। हनुमानगाहुक को मिलाकर कवितावली में ३२४ छंद हैं। छंदा में सबैया, घनाक्षरी का ग्राह्य है और कुछ छन्द भी हैं। यद्यपि इसका विभाजन काण्डों में किया गया है, फिर भी ध्यान से देखने पर यह एक सम्यक् ग्रन्थ नहीं जान पड़ता।

रास्त में कवितावली भाटों की प्रचलित काव्य-शैली में गोस्वामीजी के समय समय पर उनाये हुए छन्दों का समूह है। हनुमानराहुक वाले छन्द राहु-मीड़ा के समय हनुमान की स्तुति में लिखे गये थे। कवितावली और विनयविनया दोनों में गोस्वामीजी की जीवनी से सम्बन्ध रखनेवाले छन्द और पद हैं। कवितावली में रुद्रगीता (स० १६६५-७०-७१) तथा मीन की सनीचरी (१६६६-७०-७१) का जिक्र है। दोहावली भी समग्रग्रन्थ मालूम होता है और इसके अधिकांश दोहे रामचरितमानस से लिये गये हैं। इसका समूह, कहते हैं, टोडरमल के अनुरोध से किया गया था। 'गीतावली' पदों में राम-कथा का वर्णन करती है। इसकी भी भाषा मज है। इस पर सुरदास की शैली का स्पष्ट प्रभाव है। 'वृष्णगीतावली' भी सुरदास के पदों के अनुकरण पर लिखी गान पढ़ती है। कहते हैं इसकी रचना गोस्वामीजी ने वृंदावन की यात्रा के समय की थी। 'जानकीमङ्गल' और 'पार्वतीमङ्गल' की रचना ठेठ पूजा ग्रन्थों में हुई है। इनमें क्रमशः सीता और पार्वती के विवाह का वर्णन है। रामलालानन्द भी अरारी भाषा में राम के नन्दू का वर्णन करता है। इसमें अक्षर रस कुछ अरविक्त-सा हो गया है। इसका वातावरण उच्च नहीं है। 'रवै रामायण' छोटे से छन्द में बहुत सा भाव भरने की प्रोढ़ शैली का उत्तम उदाहरण है। इसने छन्दों की रचना फुटफुट की हुई जान पड़ती है। उक्तियों और अलङ्कार की वृत्त इसमें देखने योग्य है। कहते हैं, गोस्वामीजी ने इसकी रचना अपने मित्र अब्दुरहीम खानखाना के 'रवै नायिकाभेद' के अनुकरण पर की थी। वैष्णवसदीपनी में भक्ति और ज्ञान सम्बन्धी दोहे हैं। इसमें ज्ञान और वैराग्य की महत्ता वर्णित है।

गोस्वामीजी की ख्याति केवल 'मानस' के उल पर सदैव अनुपम रहेंगी। उन्हीं के सहारे उनकी अन्य रचनाएँ भी लोक-प्रिय बनीं गइ सन्त हैं। राम-काव्य पर गोस्वामीजी अकेले इतना अधिक लिख गये थे कि उनके बाद कोई ऐसा कवि न हुआ जो इस विषय को छूता। यत यह है कि तुलसीदासजी ने जिस विषय को उठाया उसी को पूर्णता पर पहुँचा दिया। राजभाषा और अरबी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। अरबी के कई रूप-रूपा और पश्चिमी, तथा ब्रज आदि से मिश्रित-उनके ग्रन्थों में मिलते हैं। बुंदेली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी तक के प्रयोग उनके काव्य में प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। भाषा का संस्कृत और शिष्ट रूप रुदाचित् तुलसीदास ने ही आरम्भ किया और उस रुदा तक कोई परवर्ती कवि भी नहीं पहुँच सका। हिन्दी में प्रचलित प्रत्येक शैली में उन्होंने ऐसी रचनाएँ कीं जिनका जोड़ मिलना कठिन है। विषय विस्तार एवं भाव-प्रकाशन की दृष्टि से भी उनकी तुलना के लिए कोई नब्ब मिलता। सत्त्व में तुलसीदासजी ने क्रम से क्रम राम काव्य की सारी सभायनाओं को समाप्त कर दिया था। अतः हिन्दी-काव्य की इस धारा में जो भी कवि हुए, उनका स्थान साहित्य में अत्यन्त गौण है।

राम काव्य के परवर्ती कवि

इन कवियों में केवल स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचन्द चौहान और हृदयराम के नाम उल्लेखयोग्य हैं।

स्वामी अग्रदास—ये गमानन्दजी की शिष्य-परम्परा में हुए थे। इनका समय सन्त १६३२ के आसपास रहा जाता है। इनकी चार रचनाएँ का उल्लेख मिलता है—हितोपदेश-उपखाणा वायनी, ध्यान

मञ्जरी, रामध्यानमञ्जरी और फुरडलिया। इनकी शैली शिष्ट और माहित्यिक है, जैसे—

कुडल ललित कपोल जुगल अस परम मुदेसा ।
तिनको निरग्नि प्रभास लजत राकेस दिनेसा ॥
मेचक फुटिल विसारा सरोरुह नैन मुहाये ।
सुग पङ्कज के निरुट मनो अलि छौना आये ॥

नाभादास—वैष्णव भक्तों में प्रसिद्ध भक्तमाल नामक ग्रन्थ के रचयिता भक्तार नाभादासजी स्वामी अमदास के शिष्य थे। वे गोस्वामी तुलसीदासजी के समकालीन थे और उनके बहुत बाद तक जीवित रहे। भक्तमाल की रचना का समय सन् १६४२ के बाद का है। इसमें २०० भक्ता के चरित्र छप्पय छन्दों में लिखे गये हैं, तिनकी सरया ३१६ है। इनमें भक्तों की महिमा का वर्णन है। बाद में इनके पुत्र प्रियादास ने भक्तमाल की पद्य-रचना टोटा लिखी। नाभा की जाति क्या थी, यह निश्चित नहीं है। कुछ लोग इन्हें डोम बताते हैं और कुछ क्षत्रिय। एक बार इनके अप्रसन्न हो जाने पर गोस्वामी तुलसीदासजी इनसे मिलने वृंदावन गए और वहाँ अपनी नम्रता तथा माधुमत्ति से इन्हें प्रसन्न कर लिया। नाभादास ने रामभक्ति-सम्बन्धी रचिता बनाई है। इनकी भाषा ब्रज थी। भक्तमाल के अतिरिक्त इनका एक पद-संग्रह तथा दो 'अष्टयाम'—एक गद्य में और दूसरा पद्य में—अंतर मिलते हैं। तुलसीदास ने सम्बन्ध में नाभादास ने जो छप्पय लिखा है वह यह है—

प्रेता फाल्य निबध करी सत फोटि रमाया ।

इह अन्दर उबर ब्रह्महत्यादि-परायन ।

अत्र भक्तन सुखदैत बहुरि लीला विस्तारी ।

रामचरन-रसमत्त रहत अह्निसि व्रतधारी ।

ससार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो ।

कलि कुटिल जीव निस्तार हित बालमीकि तुलसी भयो ॥

ग्रन्थयाम की शैली 'रामचरितमानस' के अनुकरण पर है। इसकी भाषा भी शिष्ट और साहित्यिक है।

प्राणचंद्र चौहान—इन्होंने सन् १६६७ में 'रामायण महानाटक' लिखा। इसे नाटक केवल इसी लिए कहा जा सकता है कि इसमें सवाद शैली का प्रयोग हुआ है, नहीं तो इसमें नाटक कहलाने की ओर कोई योग्यता नहीं है। इसकी कविता साधारण है और छन्द अधिकतर चोपाई देहा।

हृदयराम—नाटक की शैली में हृदयराम ने सन् १६८० में संस्कृत हनुमन्नाटक के आधार पर ब्रजभाषा में हनुमन्नाटक की रचना की। कविता की दृष्टि से इस नाटक के सवाद सुन्दर और सुष्ठु हैं। छन्द कवित्त और सवैया मुख्य हैं। दो उदाहरण दिये जाते हैं —

ऐहो हनु! कछी श्री रघुनीर कछू सुधि है सिय की छिति मारी ?

है प्रभु लरु कलरु बिना सु बसे तहँ रामन वाग की छिरी ।

जीवित है ? कहिनेई को नाथ, सु क्या न मरी हमते त्रिहुपही ?

प्राण रस पद-पकज में जम आवत है पर पावत नहीं ॥

देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक, हाथ

दूजो न लगाऊँ, वार करी एक पर को ।

मीजि मारौ उर ते उरारि भुजदड, हाड
 तोरि डारौ नर अयलोकि रघुनर नो ।
 कासो राग द्विज को, रिसात भरारत राम,
 अति थहरात गात लागत है घर को ।
 सीता को सताप भेटि प्रगट प्रताप कीनो,
 को है वह श्राप चाप तोरथो जिन हर को ॥

वास्तव में देखा जाय तो राम भक्ति-सम्बन्धी कविता तुलसीदासजी के बाद कोई उन्नति न कर सकी । यह सम्भव भी नहीं था । उपर्युक्त कवियों को छोड़कर उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दी तक राम भक्त कवियों में ऐसा कोई न हुआ जिसका नाम लिया जा सके । इधर अयोध्या के राजा रामचरणदास, राजा रघुनाथदास और रीवा के महाराज रघुराजसिंह आदि ने राम के चरित्र को पुनः काव्य का विषय बनाया । परन्तु इन लोगों के काव्य का स्वरूप तुलसी के रामकाव्य से सर्वथा भिन्न है, और उस पर कृष्ण-काव्य की मधुर भाव की भक्ति तथा रीतिकालीन खुले शृङ्गार-वर्णनों का स्पष्ट प्रभाव है । स्वयं तुलसीदासजी भी कृष्णकाव्य की इस परंपरा से प्रभावित हुए थे और उन्होंने 'रामगीतावली' में उत्तर काण्ड के अन्तर्गत सरयू-तट पर राम-सीता के विहार का वर्णन किया था । परन्तु वहाँ भी उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया । यह कृष्ण भक्ति और कृष्णकाव्य के स्वाभाविक आकर्षण और उत्तरोत्तर लोकप्रियता का ही प्रभाव है कि कालान्तर में राम भक्ति में भी पति पत्नी-भाव की उपासना और तत्सम्बन्धी कविता चल पड़ी । अयोध्या के रामचरणदासजी ने

ग्रथ भक्तन सुखदैन बहुरि लीला विस्तारी ।

रामचरन-रसमत्त रहत अह्निसि व्रतधारी ।

ससार अपार के पार को मुगम रूप नोका लियो ।

कलि कुटिल जीव निस्तार हित मालमीकि तुलसी भयो ॥

अष्टयाम की शैली 'रामचरितमानस' के अनुकरण पर है। इसरी भाषा भी शिष्ट और साहित्यिक है।

प्राणचन्द चौहान—इन्होंने सन् १६६७ में 'रामायण महानाटक' लिखा। इसे नाटक केवल इसी लिए कहा जा सकता है कि इसमें सवाद-शैली का प्रयोग हुआ है, नहीं तो इसमें नाटक कहलाने की और कोई योग्यता नहीं है। इसकी कविता साधारण है और छन्द अधिस्तत्र चौपाई दोहा।

हृदयराम—नाटक की शैली में हृदयराम ने सन् १६८० में संस्कृत हनुमन्नाटक के आधार पर ब्रजभाषा में हनुमन्नाटक की रचना की। कविता की दृष्टि से इस नाटक के सवाद सुन्दर और सुष्ठु हैं। छन्द कवित्त और सवैया मुख्य हैं। दो उदाहरण दिये जाते हैं —

ऐहो हनु! क्यों श्री रघुनीर कछु सुधि है सिय की छिति मारी ?
 हे प्रभु लरु कलरु विना सु वसै तहँ रावन राग की छाँही ।
 जीवित है ? कहिनेई को नाथ, सु क्यों न मरी हमतैं त्रिपुरही ?
 प्राण नसे पद-पकज मैं जम आयत है पर पावत नहीं ॥

देखन जी पाऊँ ती पठाऊँ जमलोक, राध

दूजो न लगाऊँ, नार करै एक कर की ।

१२६

ग्रन्थ रचकर पुरानी परिपाटी की राम भक्ति की कविता तक खींच लाये। इनकी मृत्यु सवत् १६३६ में हुई थी।

बाबा रघुनाथदास रामसनही—सवत् १६११ में 'सागर' नामक भक्ति का ग्रन्थ रचा। ये ग्रयोध्या के रहनेवाले साधु थे।

आ—कृष्ण काव्य की धारा

(अ) परम्परा

वास्तव में वैष्णव काव्य नाम लेने मात्र से हमारा ध्यान एकाएक साहित्य की तरफ चला जाता है। हिन्दी का वैष्णव-साहित्य प्रत्युत समस्त प्राचीन साहित्य अधिकांश में कृष्ण साहित्य की दृष्टि से भी हिन्दी का कृष्ण-काव्य प्राचीनतर है। सस्कृत में यत् वाल्मीकि-रामायण आदि काय माना जाता है, और इस दृष्टि से राम-का कृष्ण-काव्य से पहले का है, परन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है वाल्मीकि के बाद राम काव्य का उतना विकास नहीं हुआ जितना मध्य युग के कृष्ण-काव्य का।

मध्य युग के आचार्यों में मध्वाचार्य, निम्बार्क-स्वामी, विष्णुस्वामी और वल्लभाचार्य हुए हैं। हिन्दी के कृष्णभक्त कवि अधिकांश में इन्हीं आचार्यों द्वारा प्रतिपादित किसी न किसी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। कुछ कवि ऐसे भी हुए हैं, जिनके सम्प्रदाय के सत्रध में किसी प्रकार का प्रामाणिक ज्ञान नहा है। ऐसे भक्त कवि अपने अपने विश्वासों के अनुसार कृष्ण का नीचन और गुण गान किया करते थे।

रामभक्ति के अन्तर्गत 'स्व-मुखी' शाखा के नाम एक पथ खोल दिया जिसके अनुयायी स्त्री वेष धारण करके 'लाल साहन' (राम) के साथ मधुर संयोग करने का उपक्रम करते हैं । रामचरणदास जी ने अनेक ग्रन्थों की रचना करके या कराके, उन्हें प्राचीनता का आवरण और नाम देकर अपने पन्थ में प्रचलित किया, जैसे अमररामायण, भुशुडी रामायण, लोमशसंहिता, हनुमत्संहिता, महारामायण, कौशलखण्ड, महारासोत्तर आदि । इनमें राम की रासलीला, विलासक्रीडा आदि के शृङ्गारीय वर्णन हैं । कृष्ण-भक्ति के गोलोक के विहाय और नृत्य को जैसा का तैसा साकेत धाम में लाकर राम को कृष्ण के समान दक्षिण नायक बना दिया गया ।

एक दूसरे रामभक्त जीवारामजी ने 'पति-पत्नी भाव' के बजाय 'संगीभाव' की उपासना चलाकर 'तत्सुरी' नाम से एक नई राम भक्ति शाखा खोल दी । इस शाखा के प्रचारक और प्रसारक युगलान यशरणीजी हुए । रीवा के महाराज रघुराज सिंहजी इनके बड़े भक्त थे । इन्होंने 'युगल सरकार' की प्रेम त्रीबाध्या का प्रचार किया और राम भक्ति को कृष्ण भक्ति के समान ऐहिक आकर्षण से भर दिया । अयोध्या के इन नवीन राम भक्तों ने भले ही अपनी भक्तिभावना की प्रेरणा से रामभक्ति में यह परिवर्तन किया हो, पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि राम-भक्ति का जो आदर्श तुलसीदासजी ने चलाया था उससे ये भक्त अवश्य डिग गये और तुलसीदासजी की विचारधारा पर सोचनेवालों की दृष्टि में राम भक्ति में पतन लाने के कारण इन्हीं ने उपस्थित किये ।

महाराज रघुराजसिंह—प्रसिद्ध रामभक्त और कवि रीवा-नेश महाराज रघुराजसिंह 'राम-स्वयंवर', रामाष्टयाम आदि राम-काव्य सम्बन्ध

शिव-पार्वती सम्बन्धी धारणाएँ तांत्रिक कृत्यों के साथ जुड़कर शिव और पार्वती में माननीय इच्छाओं की कल्पना करने का कारण हुईं। वास्तव में शिव भक्ति के साथ शृङ्गार का योग होने का कारण तान्त्रिकों का प्रभाव ही है। धर्म के साथ शृङ्गार का यह योग स्थायी हो गया। धार्मिक काव्य की तथाकथित अश्लीलता भी, जिसकी शिक्षायुक्त अन्तर हिन्दी के आलोचक किया करते हैं, तान्त्रिक के प्रभाव से ही पैदा हुई। कालिदास ने अपने इष्टदेव शिव-पार्वती का खुला शृङ्गार 'कुमारसम्भव' में लिखा है। बारहवीं सदी ईसवी तक, अर्थात् गोपबनाचार्य की 'आर्या-सप्तशती' के निर्माण तक, शिव और पार्वती शृङ्गारी नाव्य के प्रतीक नायक-नायिका बने रहे। उसके बाद राधा-कृष्ण की गरी आई और जयदेव ने 'राधामाधनयोरजयन्ति यमुनाकुले रह फलय' की प्रस्तावना के साथ काव्य-जगत् को नवीन नायक नायिका प्रदान किये।

विद्यापति

विद्यापति ने जयदेव के पथ का अनुसरण करके अपनी सरस पदानली की रचना की। इनका समय चौदहवा सदी ईसवी का अन्तिम और पन्द्रहवा सदी का आरम्भ माना गया है। उस समय तक राजाल में राधा कृष्ण-भक्ति को पवित्रता प्राप्त हो चुकी थी और मध्य तथा निम्नार्क आचार्यों द्वारा प्रचारित कृष्णभक्ति लोकप्रिय हो रही थी। यही कारण है कि भक्ति की पवित्र प्रेरणा से न लिये जाकर भी विद्यापति के पद चेतन्य द्वारा धार्मिक क्षेत्र में स्वीकृत होकर भक्तों को आत्मविस्मृत कर देने की योग्यता रख सके। विद्यापति ने राधा और कृष्ण के शृङ्गार-वर्णन में

जपन गमन कर नयन नीर भर देखहु न भेल पहु श्रोरा ।
 एकहि नगर बसि पहु भेल पर उस कइसे पुस्त मन मोरा ॥
 पहु सँग कामिनि बहुत सोहागिनि चद्र निकट जइसे तारा ।
 भनइ विद्यापति सुनु रज्जोरति अपन हृदय धर सारा ॥

नारीहृदय की दीनता, उसका अनन्य भाव तथा अपने प्रिय के लिए मिलन व्याकुलता की उक्त गीत में श्रेष्ठ व्यजना हुई है।

नीचे के पद में प्रेम की तल्लीनता का जो चित्रण है, उसे पढ़कर सौन भक्तहृदय गदगद न हो जायगा ? कृष्ण के विरह में पागल होकर राधा स्वयं अपने को कृष्णरूप समझ लेती है। राधा की विरह-व्यथा कितनी गहरी है—

माधव, अपरुन तोहर सिनेह ।

अपने विरह अपन तनु जरजर जियइत भेलि सदेह ॥
 भोरहि सहचरि कातर दिठि हेरि छल छल लोचन पानि ।
 अनुजन राधा राधा रइत आधा आधा गनि ॥
 राधा सयँ जग पुनतहि माधव माधव सयँ जग राधा ।
 दासन प्रेम तरहि नहि दृष्टत बाढत विरह क राधा ॥

सखी के पूछने पर प्रेमोन्मत्त प्रेमिका कहती है—

सरि, कि पुल्लसि अनुभव भोय ।

से हो पिरित अनुराग रसानिए तिलतिल नूतन होय ॥
 जना अरधि हम रूप निहारन नयन न तिरपित भेल ।
 से हो मधु रोल खवनहि सनल मुतिपथ परस न भेल ॥

तनिक भी सङ्कोच नहीं दिखाया, फिर भी उनके अश्लील से अश्लील कहे जानेवाले पदों में भक्तगण भक्ति का उन्मेष पाते हैं। राधा-कृष्ण-कैलिको वे सदैव पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं। विद्यापति ने 'पदावली' के आरम्भ में कृष्ण के जिस रूप की वन्दना की है वह देखिए—

नन्द क नन्द कदम्य ऋ तरु-तर धिरे धिरे मुरालि वजाउ ।
 समय सङ्केत निकेतन गहसल बेरि बेरि बोलि पठाउ ।
 सामरि तोरा लागि अनुपन अनुपन विमल मुररि ।
 जमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि ।
 गोरस बैचए अत्र इत जाइत जति जनि पुछु बनमारि ।
 तोंहे भतिमान, सुमति, मधुसूदन बचन सुनह निछु मोर ।
 भनह विद्यापति सुन नरजौपति बन्दह नद किसोर ॥

'पदावली' में वयसधि, नगशिरस, दूती, मिलन, अभिसार, मान, मानभङ्ग, विलास, विरह आदि शृङ्गार की सभी अवस्थाओं का सरस और मधुर वर्णन हुआ है। ऊर्ही-ऊर्ही वर्णन अत्यन्त नग और निम श्रेणी का भी हो गया है। ऐसे वर्णनों को भी कृष्ण भक्ति के काव्य में रखनेवाले भक्तों पर आश्चर्य होने लगता है।

परन्तु निम्न गीतों की सरसता और भाव प्रवणता भक्तों के हृदयों में भावोत्साह जागृत करने में सहायक हो सकती है—

माधव तोहें जनु जाह प्रिदेस ।

हमरा रग-रभस लए जाएह लएह कौन सदेस ॥
 बनहि गमन करु होएनि दोसर मति प्रिसरि जाएन पति मोर ।
 हीरा मनि मानिक एको नहि मोंगन पेरि भागन पहु तोर ॥

काव्य और कृष्ण-काव्य में यही भारी अंतर है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि कृष्णभक्ति में दुर्गन्ध और अनीति का समर्थन किया गया है, या उसमें दुर्गन्ध नहीं समझी गई। वास्तव में बात यह है कि कृष्ण भक्त क्रिया का दृष्टिकोण स्वीनात्मक है, नकारात्मक नहीं। उन्होंने क्या करना चाहिए इस बात पर जोर दिया है, न कि क्या न करना चाहिए इस बात पर। सयम और नियम का प्रत्याख्यान वहीं पर किया गया है, जहाँ यह दर मालूम हुआ कि सयम और नियम प्रेम पूर्ण भक्ति का स्थान ग्रहण कर लेंगे। सयम और नियम साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। यदि साधन पर जोर दिया जाने लगेगा, तो वही साध्य का स्थान ग्रहण करके असली साध्य को दृष्टि से ओझल कर देगा।

सयम नियम का मार्ग न केवल शुष्क और नीरस है, बल्कि कठिन और दुरूह भी है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्होंने योग-साधना से कोई परिचय नहीं प्राप्त किया है। गोपियाँ कहती हैं —

उलटी रीति विहारी ऊधो सुनो सो ऐसी को है ।
 अल्प वयस अबला अहीर सठ तिनहिं योग बत सोहै ॥
 कच खुनि आधर काजर कानी नकटी पहर बेसरि ।
 मुडली पटिया पारि सँवारे कोठी लाये बेसरि ॥
 पहिरी पति सौ बात करै तौ तैसोइ उत्तर पावै ।
 सो गति होय सने ताकी जो ग्यारिनि योग सिखावै ॥

इसके विपरीत प्रेम का मार्ग कितना सरल है, और उसमें कितना स्वाभाविक आकषण है —

मधुर-भाव से भजन करनेवाले भक्तों ने यदि विद्यापति की पदावली को वैष्णव साहित्य के अतर्गत मानकर अपनी भक्ति भावना का प्रकाशन किया, तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उसमें वे समस्त गुण मौजूद हैं जो मधुरा गति में आवश्यक होते हैं। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी विद्यापति के पदों को गाकर तन्मय हो जाते थे। राधा कृष्ण-भक्ति के प्रवाह में केवल दश ग्रन्थ की जनता ही गोते नहीं लगाती थी, बल्कि समस्त उत्तर भारत में यह प्रवाह फैलकर जनता के शुष्क जीवन में प्रेम और भक्ति का मधुर रस भरने लगा। सम्भव है कि विद्यापति की 'पदावली' बङ्गाली वैष्णवों के द्वारा वृन्दावन भी पहुँची हो, और उसने सूरदास आदि परवर्ती वैष्णव-कवियों को प्रभावित किया हो।

(आ) कृष्ण-काव्य का विश्लेषण

कृष्णभक्त कवियों में सत्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की ही प्रधानता है। इनमें भी माधुर्य-भाव विशेष रूप से अपनाया गया है। भक्ति के उत्कर्षोपर्यर्ष के विचार से माधुर्यभाव की भक्ति श्रेष्ठतम समझी जाती है, क्योंकि पति पत्नी के बीच जितना घनिष्ठ सयोग हो सकता है उतना किन्हीं अन्य सम्बन्धियों के बीच में नहीं। सत्य और वात्सल्य भाव में भी इष्टदेव के प्रति श्रद्धा और आदर की भावना न होने कारण, उसके साथ पूरी नेतःश्लुफी होने के कारण, स्पर्क में नाफी निकटता रहती है। इस निकटता के ही कारण, समस्त कृष्ण-काव्य में हम आचार और विधि निषेध के प्रति उदासीनता पाते हैं, बल्कि प्रेम के समान उसकी नाफी विगर्हणा की गई है। राम-

ही नहीं है, उन्हें केवल उस रूप-राशि, उस श्रान्तरण से परिचय मात्र करा देना है, जो स्वयं एक बार सपरक में आने के बाद उन्हें कभी दूसरी ओर न मुड़ने देगा।

इन्द्रियो की स्वाभाविक वृत्तियों को तभी पूर्ण स्वतन्त्रता मिल सकती है जब पारस्परिक सम्यन्ध में किसी प्रकार का पर्दा न हो। जहाँ श्रद्धा और आदर तथा गौरव की भावना की दीवार खड़ी है, वहाँ तो मन भी अपनी पूरी शक्ति नष्ट कर सकता, चाहे वह कितनी ही निर्दोष और पवित्र क्यों न हो। उस दशा में इन्द्रियो को दमाकर ही रखना पड़ता है। कृष्ण भक्त वैष्णवा ने इस दीवार को तोड़ दिया है और वे या तो अपने गाल-कृष्ण को पालने में झुलाते हुए, गोद में खिलाते हुए, गौश्यों के पीछे दौड़कर चिढ़ाते हुए, या उनके साथ खेलते हुए, यमुनातट पर गोपियो ने साथ उनके विहार में आनन्द क्रीडा करते हुए, या उनके साथ वृंदावन के कुँजों में रस-बेलि करते हुए उनके प्रति हृदय के उमड़ते हुए प्रेम को व्यक्त करते हैं। उनकी आँखें कृष्ण की छवि को देखकर और किसी ओर नहीं जा सकतीं, उनके कान मुरली धनि सुनकर और कुछ नहीं सुन सकते, उनके ग्रन्थ कृष्ण की ग्रन्थ-सुधा का पान करके और सत्र पीना समझते हैं और उनका मन नदनदन में इतना तल्लीन हो गया है कि और कुछ सोच ही नहीं सकता। भगवान् के सगुण रूप की कल्पना का तात्पर्य ही यह है कि उन इन्द्रियो को सात्त्विक भोजन दिया जाय, जो साधना पथ में सदा ग्राहक बनती है। भक्ति के दृष्टि कोण से विधि-निषेधवाली पिलासफी व्यर्थ है, भक्ति में उसका कोई स्थान नहीं। भक्ति के पूर्ण विकसित रूप के दर्शन हमें कृष्णभक्त वैष्णवों में ही मिलते हैं।

जब ते सुदर बदन निहार्यो ।

ता दिन ते मधुकर मन अटक्यो बहुत करी निकरै न निकार्यो ॥

मात पिता पति वन्दु सजन जन तिनई को कहियो सिर धार्यो ।

गही न लोकलाज मुख निरखत दुसह क्रोध फीको करि डार्यो ॥

हैरो होय सो होय करम उस अत्र जो को सब सोच निवार्यो ।

दासी सूरदास परमानंद भलो पोच अपनो न विचार्यो ॥

सयम का मार्ग इन्द्रियों की स्वाभाविक वृत्तियों का निषेध करता है और मन को ऊर्ध्वगामी बनाकर उसे माननीय प्रकृति के ऊपर ले जाना चाहता है। इसके विरुद्ध प्रेम का मार्ग इन्द्रियों की सहज वृत्तियों को प्रोत्साहन देकर, उन्हें उभाड़कर, उन्हें कृष्ण प्रेम में लगाना चाहता है। निषेध का मार्ग कठिन इसलिए है कि न जाने कत्र मनुष्य का स्वभाव उसकी कर्तव्यबुद्धि पर अधिकार करके उसे सन्मार्ग से टिगा दे। परंतु प्रेम के मार्ग में ऐसा कोई भय नहीं है, क्योंकि जिसने एक बार अर्थात् से कृष्ण के रूप को देख लिया है, उसकी इन्द्रियों की वृत्ति किसी दूसरी ओर नहीं जा सकती। गोपियों कहती हैं—

• नाहिन न रह्यो मन में ठौर ।

नदनदन अछत नाहिन आनिये उर और ।

सगुण भक्तिमार्ग के लिए यह अत्यंत सामाजिक ही नहीं, अनिवाय है कि इन्द्रियों की वृत्ति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाय। कृष्ण के रूप में ही इतना आकर्षण है कि वह परमम इन्द्रियों को अपनी ओर खींच लेगा। इसी लिए सगुणमठवादी वैष्णवों ने सयम नियम की अपने मर्चि-मार्ग में कोई सत्ता स्वीकार नहीं की। यहाँ इन्द्रियों को रोकने का प्रश्न

ही नहीं है, उन्हें केवल उस रूप-राशि, उस आकर्षण से परिचय मान कर देना है, जो स्वयं एक बार सपर्श में आने के बाद उन्हें कभी दूसरी ओर न मुड़ने देगा।

इन्द्रियो की स्वाभाविक वृत्तियों को तभी पूर्ण स्वतंत्रता मिल सकती है जब पारस्परिक सम्बन्ध में किसी प्रकार का पर्दा न हो। जहाँ श्रद्धा और आदर तथा गौरव की भावना की दीवार खड़ी हो, वहाँ तो मन भी अपनी पूरी रात नहा बह सकता, चाहे वह कितनी ही निर्दोष और पवित्र क्यों न हो। उस दशा में इन्द्रियो को दसाकर ही रखना पड़ता है। कृष्ण भक्त वैष्णवों ने इस दीवार को तोड़ दिया है और वे या तो अपने गाल-कृष्ण को पालने में झुल्लाते हुए, गोद में रिल्लाते हुए, गौरवों के पीछे दौड़ाकर चिढ़ाते हुए, या उनके साथ खेलते हुए, यमुनातट पर गोपियों के साथ उनके विहार में आनंद क्रीडा करते हुए, या उनके साथ वृंदावन के कुंजा में रस-वैति करते हुए उनके प्रति हृदय के उमड़ते हुए प्रेम को व्यक्त करते हैं। उनकी आँखें कृष्ण की छवि को देखकर और किसी ओर नहीं जा सकतीं, उनके कान मुरली ध्वनि सुनकर और कुछ नहीं सुन सकते, उनके अधर कृष्ण की अधर-सुधा का पान करके और स्रग्-फीता समभते हैं और उनका मन नदनदन में इतना तल्लीन हो गया है कि और कुछ सोच ही नहीं सकता। भगवान् के सगुण रूप की कल्पना का तात्पर्य ही यह है कि उन इन्द्रियो को सात्त्विक भोजन दिया जाय, जो साधना पथ में सदा राधक बनती है। भक्ति के दृष्टि-कोण से विधि-निरोधवाली फिलासफी व्यर्थ है, भक्ति में उसका कोई स्थान नहीं। भक्ति के पूर्ण विकसित रूप के दर्शन हमें कृष्णभक्त वैष्णवों में ही मिलते हैं।

जब तक नियमों का, आचार का, दुराग बना रहा, तब तक प्रेम कैसा ? कबीर कहते हैं, 'एकमेक है सेज न सोया, तब तक कैसा नेर ।'

उपर्युक्त कथन से यह न समझना चाहिए कि कृष्ण-भक्त कवियों ने आचार और मर्यादा के प्रति सर्वथा उपेक्षा दिखाई है। जहाँ तक आचार और मर्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने में महायुक्त हो सकते हैं वहाँ तक कृष्ण भक्त कवियों ने भी उनकी महत्ता स्वीकार करके उनका उपदेश किया है। विषयो मुरत इन्द्रियों को कृष्णो-मुरत करने में जिस प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है, उसे प्रेम में मतवाली मीरा तक ने स्वीकार किया है। मन को समझाती हुई वे उसे कैसे प्रलोभन देती हैं—

मन रे ! परसि हरि के चरन ।

सुभग सीतल कमल कोमल, त्रिप्रिध ज्वाला हरन ॥

सूरदास ने तो मन के प्रबोध के लिए अनेक पद लिखे हैं। विषयातु गामी मन की भर्त्सना करते हुए वे कहते हैं—

मन, तोसौं कित्ती कही समुभाइ ।

न-दर्नन्दन के चरन कमल भजि, तजि पार्लेट चतुराइ ॥

सुगन-सपति, दारा सुत, हय-गय, भूठ सत्रै समुदाइ ।

छुनभगुर यह सत्रै स्याम त्रिनु अन्त नाहि संग जाइ ॥

फिर भी कृष्ण-काव्य में ऐसे उदाहरण अपेक्षाकृत कम हैं। जसा कि पहले यह चुके हैं, कृष्ण भक्त कवि मन को रोक्ने की अपेक्षा मन को रिक्ताने का उपक्रम अधिक करते हैं। उनके इसी गुण के कारण उनकी भक्ति सरस और आकर्षक है तथा उनका काव्य आचारशास्त्र और यमोपदेश न होकर वास्तविक काव्य है।

(३) कृष्णभक्ति के सम्प्रदाय

रामानुजाचार्य के अतिरिक्त शेष आचार्यों ने कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया था और उनके अनुयायियों में हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। यद्यपि कालक्रम के अनुसार वल्लभाचार्य का समय सत्र आचार्यों के पीछे पड़ता है, फिर भी प्रचार की दृष्टि से उनका सम्प्रदाय सत्र से अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। वे त्रिष्णु स्वामी के शिष्य थे, परन्तु उन्होंने पुष्टिमार्ग नाम से अपना एक नया सम्प्रदाय स्थापित किया। पुष्टिमागाय भक्तों में हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं। परन्तु पुष्टिमार्ग का सबसे प्रबल पोषक, प्रसारक और व्याख्याता हिन्दी का वह कवि था जो आज भी अपने क्षेत्र में अद्वितीय है, और जिसने कारण हिन्दी-साहित्य का नाम इतना उच्च है। वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाईं विठलनाथ ने तो सूरदास को 'पुष्टिमाग जो जहाज' कहा ही था, साहित्य की आलोचना में भी उन्हें 'व्यजगत् का सूर्य' कहा गया है। 'सूर सूर तुलसी ससी' कहनेवाले को आज का आलोचक भले ही बुरा भला कह डाले, किन्तु सूरदास की रयाति और महत्ता पर उसका कोई बुरा असर न पड़ेगा। पुष्टिमार्ग के दूसरे प्रसिद्ध कवि नन्ददासजी का नाम भी हिन्दी-साहित्य में अमर है। विठलनाथजी ने पुष्टिमार्गीय भक्त-कवियों में से आठ का चुनकर अष्टह्याप की स्थापना की थी। सूरदास और नन्ददास न अतिरिक्त शेष छ कवियों ने भी ब्रज माधुरी के भाण्डार में बड़ा योग दिया है। इनके अलावा पुष्टिमाग ने अनुयायियों में 'रसरत्नानि' का नाम हिन्दी साहित्य में अत्यन्त आदर के साथ लिना जाता है।

मध्य और निम्बार्क स्वामी के अनुयायियों में भी हिन्दी के अनेक कवि हुए हैं। हितहरिवंश, हरीराम व्यास, श्रुतदास मध्याचार्य के अनुयायी तथा स्वामी हरिदास और श्रीभट्ट कवि निम्बार्क के अनुयायी थे। सुरदास मदनमोहन गौड़ीय संप्रदाय के और गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। भीरुगई का किसी संप्रदाय विशेष में दीक्षित होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु उनके ऊपर निम्बार्क मत का प्रभाव माना जा सकता है। हम इन सभी कवियों का परिचय नीचे देते हैं—

सूरदास

वैष्णव काव्य के विश्लेषण में हम सूरदास का कई स्थानों पर विस्तार के साथ उल्लेख कर चुके हैं। वास्तव में हिन्दी के वैष्णव काव्य की लगभग 'समस्त विशेषताएँ' सूरदास के काव्य में पाई जाती हैं। पीछे दिये हुए सूरसागर के पदों के उद्धरणों से यह बात पूर्णतया सिद्ध होती है। सूरदास की भक्ति सख्यभाव की मानी जाती है। परन्तु सूरसागर में न केवल सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं, बल्कि प्रथम स्वरूप में दास्य और शांत भाव की भक्ति के भी अनेक पद हैं। इस दृष्टि से सूरदास न केवल कृष्णमकों के प्रतिनिधि है, बल्कि वे हिन्दी के समस्त वैष्णव ही नहीं, समस्त भक्ति साहित्य का किसी अंश में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। पुष्टिमार्ग और कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने में सूरदास के पदों ने कितना योग दिया है इसका अनुमान सहज में नहीं लगाया जा सकता। सूरदास ने अपनी भक्ति-भावना को प्रकाशित करने के लिए जिस माध्यम का सहारा

लिया वह सहज ही काव्य की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करने के योग्य हो गया और उसने न केवल वैष्णव काव्य को परन्तु हिन्दी के समस्त पुराने काव्य को एक आधार प्रदान किया, क्योंकि सूरदास के काव्य में हम वे सभी गुण पाते हैं जो हिन्दी के मध्यकालीन काव्य की विशेषताएँ हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर सूरदास के काव्य का सचित विश्लेषण देना आवश्यक होगा।

वल्लभाचार्य के द्वारा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पहले सूरदास दैन्य भाव से भगवान् की भक्ति करते थे। वल्लभाचार्य ने उनका 'धिधियाना' छुड़ाया और उन्हें भगवल्लीला-वर्णन करने की आज्ञा दी। तदनन्तर सूरदास ने कृष्ण भगवान् की बाललीला और यौवन-लीला को अपने काव्य का विषय बनाया। बाल-लीला से सम्बन्ध रखनेवाले पदों में सूरदास की भक्ति का स्वरूप, वात्सल्य और सत्य है। कृष्ण के बाल-रूप पर रीझकर न केवल नन्द और यशोदा बल्कि उनके परिजन तथा पुरजन भी कृष्ण से सहज स्नेह करने लगते हैं। यह स्नेह सूरदास ने कृष्ण की बाललीलाओं के वर्णन करने में बार बार व्यक्त किया है। प्रातः काल यशोदा कृष्ण को जगाते हुए गाती हैं—

जागिए गुपाल लाल आनँदनिधि नद बाल

यशुमति कहै बार-बार भोर भयो प्यार।

नेन कमल से विशाल प्रीति आपिका मराल

मदन ललित बदन उपर कोटि वागि डार।

उगत अरुन विगत सर्वरी ससाव किरन

हीन दीन दीपक मलीन छीन दुति समूह तारे।

बालकृष्ण की छवि देखकर हृदय में जो उल्लास उदित होता है, उसका यह एक उदाहरण है। वात्सल्य को व्यक्त करने में सूदास ने हृदय के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को माध्यम बनाया है। माता के हृदय की आशाङ्का कितने स्वाभाविक रूप में चित्रित हुई है —

सर्भ भई घर आवहु प्यारे ।

दोरत रुई चाट लगीहै रुई पुनि गेलोगे होत सकारे ।

कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त दीठ ग्वालिनो को ताड़ना देती हुई यशोदा कहती हैं —

ग्वालिनो स्याम तनु देखि री आपु तन देखिए ।

भीति जन होइ तन चित्र अत्रेरेखिए ॥

कहाँ मेरो कुँअर है पाँच ही बरस को दोह अजडूँ पयपान माँगे ।

कहाँ तू दीठ योवन मद सुदरी फिरति अठिलात गोपाल आगे ।

यशोदा जब कृष्ण को दड देती है, तब यही ग्वालिनें उन्हें लाञ्छित करती हुई कहती हैं —

यशुमति केहि यह सीर दई ।

सुतहि वाँधि तू मथति मथानी ऐसी निडुर भई ।

कृष्ण के प्रति यह वात्सल्य भाव यशोदा और नन्द तथा वसुदेव और देवकी के हृदय में उस समय तक बना रहता है जब वे पूर्ण प्रोढावस्था प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार गोपाल कृष्ण के सखा अन्त तक उनके प्रति वही भाव बनाये रखते हैं। कृष्ण के बालसखाओं का बरगरी का प्रेम गेद के प्रसंग में बड़ी खूबी के साथ प्रकट हुआ है —

श्याम मर्या को गेद चलाई ।

श्रीदामा मुरि अग त्चायो गेद पर्यो मालीदह जाई ॥
वाट गह्यो तत्र फँट स्याम की देहु न मेरो गेद मँगाई ।
त्रोरसग्या त्रिनि मोको जानों मोसों जिनि तुम त्रौ दिठाई ॥
जान वूमि, तुम गेद गिरायो अत्र दीन्हे ही ननै रुन्हाई ।
सूर सग्या सत्र हँसत परस्पर भक्ती करी हरि गेद गिराई ॥

पेट छुँडि मेरी श्रीदामा ।

काटे जो तुम रात्रि बढायत तनर वात के कामा ॥
मेरो गेद लेहु या तदले पाँह गहत कत धाई ।
छोटो बड़ो न जानत नाहू करत त्रयत्रि आई ॥
तम काटे जो तुमति त्रयत्रि बडे नन्द के पूत ।
सूर स्याम दीहे ही त्रिनिहै त्रहुत त्रहायत धूत ॥

श्याम के सग्या न केवल उनकी क्रीडा के साथी है, बल्कि उनकी विलासकैलि में भी उनका साथ देते हैं। माखन चोरी में, रासलीला में, दानलीला में सत्र जगह कृष्ण उनकी सहायता और प्रेम पूर्ण सहानुभूति की यात्रा करते हैं। मथुरा में बैठे हुए कृष्ण अपने गालसग्याओं की याद करते हुए मर्मव्यथा के साथ कहते हैं —

ऊधो मोहिं ब्रज त्रिसरत नाहीं ।

वृ दानन गोकुल तन आवत सघा तृणन की छुँई ॥
प्रात समय माता यशुमति त्ररु नन्द देगिर सुख पायत ।
माखन रोटी दह्यो सनायी अतिदित साथ त्रवायत ॥

गोपी ग्वाल बाल सँग खेलत सत्र दिन हँसत सिरात ।

सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसो हँसत ब्रजनाथ ॥

परन्तु ब्रजवासियों के मधुर-प्रेम का प्रवाह सूर के काव्य में इतना प्रबल है कि वह वात्सल्य और सत्य भावों का अतिक्रमण करके पाठकों को तन्मय कर देता है। जैसा कि पहले सङ्केत कर चुके हैं, सूरदास के कृष्ण अग्रस्थाभेद के अनुसार एक ही प्रकार के भक्तों के सामने भिन्न भिन्न रूपों में नहीं आते, बल्कि उसके विपरीत जो उन्हें वात्सल्य भाव से भजते हैं, उनके सामने वे मनु विरहम सचक कृत्यों को करते हुए भी शिशुवत् ही रहते हैं। कृष्ण ने राजसों का संहार किया, कालिय का दमन किया, महाभारत के नरसंहार का नाटक रचा, फिर भी यशोदा के सामने वे सुकुमार ही बने रहे। यशोदा ने उनके प्रति सदैव आशंका ही प्रकट की और उनके दुर्लभ कृत्या पर आश्चर्य ही प्रकट किया, श्रद्धा या आदर-भाव नहीं। इसी प्रकार कृष्ण के सखा सदैव उनके प्रति सखाभास ही प्रदर्शित करते रहे। भक्तों के सामने वे उनकी भक्ति के प्रतीक के रूप में आये हैं, एक विकासशील चरित्र के रूप में नहीं—यह बात गोपियों के मधुर-भाव से उदाहरणा से स्पष्ट हो जाती है। शिशु कृष्ण के प्रति भी गोपियों का वही भाव था, जो युवा कृष्ण के प्रति। मात्स्य चौर कृष्ण उनकी मधुर-रति के आलस्य थे, न कि वात्सल्य के। देखिए—

ब्रज घर घर प्रगटी यह रात ।

दधि मात्स्य चोरी कै लै हरि ग्वालसखा सँग रात ॥

ब्रज-चनिता यह मुनि मन हरमी सदन हमारे आवै ।

मात्स्य रात अचानक पावै भुज भनि उरहिं छुतावै ॥

कृष्ण भी पाँच वर्ष की अवस्था से ही गोपियों के साथ शृगार-क्रीड़ा करने लगे थे। एक गोपी अपना अनुभव बताती है —

कहा कहीं हरि गुण तोसों ।

सुनहु महरि अरही मेरे घर जे कीने मोसों ॥

मैं दधि मयति आपने मदिर गये तहाँ यह भाति ।

मोसों कह्यो बात सुनु मेरी मैं सुनि कै मुसकति ॥

वाह पकरि चोली गहि पारी भरि लीन्हों अँकवारी ।

कहत न उनै सकुच की रातै देखौ हृदय उधारी ॥

कृष्ण की इन शृगार-चेष्टाओं का हाल सुनकर वात्सल्य भाव से भजनेवाली यशोदा हैरान हो जाती हैं। कभी वे कृष्ण को डाँटती हैं और कभी शिकायत करनेवाली गोपियों को गाली देती हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि बालक कृष्ण इस प्रकार की, विदग्ध नायक जैसी, चेष्टाएँ कैसे कर सकता है। वे गोपियों से कहती हैं —

झूठहि सुतहि लगावति खोरि ।

मैं जानति उनके ढँग नीके रातें मिलवति खोरि ॥

वे यौवन मद की सत्र माती कहीं मेरो तनक कन्हाई ।

आपुहि खोरि गागरी सिर ते उरहन लीन्हे आई ॥

परतु बात वास्तव में यह है —

रत अचगरी नद महर को ।

सखा लिये यमुना तट बैठे निरहत नहि सत्र लोग डहर को ॥

कोउ रीभौ कोउ कितनो बरजौ युवातन के मन ध्यान ।

मन ब्रम-वचन स्यामसुंदर ते और न जानति श्रान ॥

कृष्ण के प्रति गोपियो का यह भाव बराबर एक-सा बना रहता है। कृष्ण उनके सामने सदैव नायक के समान प्रकट होते हैं और उन्हें अपना अङ्ग सङ्ग देकर उनके मधुर भाव को तृप्त करते हैं। गोपियो का प्रेम मधुर भाव की भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। परन्तु राधा और कृष्ण का प्रेम मधुर भाव की भक्ति नहीं समझनी चाहिए। उनके प्रेम का चित्रण तो उनकी लीला मात्र है। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर ही भक्ता के इष्ट देव हैं। राधा और कृष्ण की मधुर-रति का स्पष्ट चित्रण करने के कारण ही सूरदास सत्य भाव के भक्त कहे जाते हैं।

यह पहले ही दिग्गया जा चुका है कि सूरदासजी ने राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रसंग विलकुल स्वतंत्र ढंग से एक खण्ड-काव्य के रूप में लिखा है। भौरा चकई खेलते हुए दोनों का यमुना-तट पर प्रथम मिलन, कृष्ण का ढिठाई भरा प्रश्न, 'नैन नैन मिलि पर्यो ठगोरी' के साथ प्रथम प्रेमोदय, राधा का यशोदा के यहाँ जाना, कृष्ण को गायें दुहने के लिए बुलाना, कृष्ण के हृदय में 'गाय दुहति अति ही रति बाढी। एक धार दोहनि में डारत एक धार जहँ प्यारी ठाढी।' वाला प्रसंग, राधा का प्रेम-भुजगम के द्वारा डसा जाना और कृष्ण का वैद्य बनकर उसका विष उतारना, राधा का अभिसार, राधाकृष्ण की वनकैलि, समागम, परिणाम, विहार, कृष्ण का दक्षिण नायकत्व और राधा का मान तथा अन्त में दोनों का मिलन, हिंडोर-भूलना आदि समस्त वाते सूरदास ने अत्यन्त व्योरे-चार और विशद रूप से वर्णन की हैं। शृंगार रस के अन्तर्गत जितने भी सचारी भाव हो सकते हैं, वे सब सूरदास ने अपने काव्य में चित्रित किये हैं। भावों की दृष्टि से वास्तव में सूरसागर एक महासागर है जिसके

सामने हिंदी का कोई भी काव्य अत्यन्त छिछुरा और हल्का मालूम पड़ेगा। शृंगार रस में सूरसागर की सम्पन्नता अप्रतिम है, बेजोड़ है। शृंगार का संयोगपद लिखने में तो सूर ने कमाल किया ही है, उसका वियोगपद और भी अधिक सम्पन्न एवं भावपूर्ण है। राधा और कृष्ण मधुर रति के आलम्बन हैं। उनकी प्रेम क्रीडाया के देखकर गोपियों के मन में आता है कि वे भी राधा के समान कृष्ण के एकान्त प्रेम की अधिकारिणी हों। राधा के प्रति उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, वे कहती हैं —

राधा परम निर्मल नारि ।

कहति हौं मन कर्मना करि हृदय दुनिधा टारि ॥

स्याम कौं एक तुही जान्यो दुराचरनी और ।

परन्तु फिर भी राधा के भाग्य की सराहना करती हुई वे चाहती अग्रश्य हैं कि उन्हें भी कृष्ण का उतना प्रेम नहीं तो उसका कुछ ही भाग मिल जाता —

पुनि पुनि कहति हैं ब्रजनारि ।

धन्य बड़भागिनी राधा तेरे बरा गिरिधारि ॥

धन्य नदकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति ।

धन्य तुम दोउ नवल जोरी कौक कला निनीति ॥

हम विमुरा तुम कृष्ण सङ्गिनि प्राण एक द्वै देह ।

एक मन एक बुद्धि एक चित दुहुनि एक सनेह ॥

एक छिनु निनु तुमहि देखे श्याम घरत न धीर ।

मुरलि में तुव नाम पुनि पुनि कहत हैं बल शीर ॥

प्रेमागतार कृष्ण गोपियों के परम भाव को स्वीकार करते हैं। स्वीकार ही नहीं, वे तो स्वयं उन्हें अपने प्रेम का दान कर चुके हैं। ब्रज में उनका जन्म ही इसलिए हुआ था।

यद्यपि सूरदासजी ने श्रीमद्भागवत की कथा का अनुसरण करके ही कृष्णलीला का वर्णन किया है, फिर भी अनेक स्थलों पर उनकी उद्भावना सर्वथा मौलिक है। गोपियों के प्रसङ्ग में ही हम पाते हैं कि न केवल राधा की अवतारणा और उसका कृष्ण के साथ प्रेम सूरदास की मौलिक कल्पना है, बल्कि गोपियों के साथ कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाओं में भी सूरदास ने भागवत से बहुत अन्तर कर दिया है। भागवत में कृष्ण रासलीला से पहले गोपियों के साथ किसी तरह की प्रेम-क्रीड़ा नहीं करते, पर सूरदास ने आरम्भ से ही कृष्ण के प्रेम-प्रसङ्गों का चित्रण आरम्भ कर दिया है। गोपियों की प्रेम-लीला सर्वाङ्गपूर्ण है। परकीया-प्रेम का चरम विकास उसमें मिलता है। दक्षिण नायक कृष्ण की ललिता, सुपमा, चन्द्रावली आदि गोपियों के साथ गोप्य रति-क्रीड़ा, खण्डिता नायिकाओं की भर्त्सनाएँ, उनकी मान मनुहार, अपराधी कृष्ण का आर्तभाव, पुन रसकेलि आदि समस्त गते सूरसागर में मौजूद हैं। और कृष्ण के वियोग में गोपियों की वेदना-व्यथा में तो मधुर-रति अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में प्रकट हुई है। कृष्ण का प्रेम ऐन्द्रियिक वासनाओं की वृत्ति का साधन नहीं रहा, वहाँ उसने अन्न स्पर्श का स्थायी अनुभव बनकर गोपियों की समस्त इन्द्रिय वृत्तियों को अन्तर्मुग्धी बना दिया है। श्याम की मधुर-मूर्ति उनके रोम-रोम में समा गई है —

मन में रह्यो नाहिन ठौर ।

नदनदन अछुत कैसे ग्रानिए उर श्रीर ॥

चलत चितगत द्योस जागत सपन सोरत राति ।

हृदय ते वह मदन मूरति छिन न इत उत जाति ॥

कृष्ण द्वारका चले जाते हैं, फिर भी गोपियों के मधुर प्रेम को नहा भूलते । वे रुक्मिणी से कहते हैं—

रुक्मिणि मोहिं ब्रज गिसरत नाहीं ।

वा क्रीड़ा रेलत यमुना तट विमल कदम की छार्हीं ॥

गोपवधू की भुजा कठ धरि विहरत कुजन माहीं ।

स्वयं कृष्ण गोपियों के विरह में व्याकुल हैं । भगवान् के अनुग्रह की यह पराकाष्ठा है और गोपियों के अतिरिक्त इस अनुग्रह का अधिकारी और कोई नहीं हो सका । अतः गोपियाँ ही पुष्टिमाग के अनुसार आदर्श भक्त हैं, क्योंकि भगवान् ने अपनी पुष्टि, अपना अनुग्रह, उन्हीं को सबसे अधिक प्रदान किया है ।

सूरदास के प्रेम-चित्रणों को पढ़ते हुए हम भूल जाते हैं कि हम भगवान् के चरित्र का अल्लोचन कर रहे हैं । यद्यपि सूरदास ने हरि भगवान्, आदि विशेषणों का यत्र तत्र प्रचुर प्रयोग किया है, फिर भी उनके वर्णन इतने अधिक माननीय और स्वामात्रिक हैं कि हमें कृष्ण के देवत्व का ध्यान भी नहीं रहता । सूरदास के सांप्रदायिक दृष्टिकोण को न समझनेवाले आलोचक इसे सूरदास की कमजोरी कहते हैं और काव्य के विचार से उनकी सराहना करते हुए भी धर्म के नाम पर उन्हें लाञ्छित करते हैं । परन्तु वास्तव में भगवान् के देवत्व को भुला देना ही सूरदास

की भक्ति के दृष्टिकोण से उनकी सबसे बड़ी सफलता है। यदि भगवान् के देवत्व का ध्यान नना रहे, तो उनके साथ न तो मैत्री की जा सकती है, न उन्हें प्यार-दुलार किया सकता है और न उनके प्रति परम भाव का प्रदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि वैसे दशा में उनका ऐश्वर्य सदैव हमारे सामने रहेगा। फिर भी स्थान स्थान पर सूरदास स्मरण दिलाते जाते हैं कि कृष्ण अवतारी पुरुष ही नहीं, साक्षात् पूर्ण ब्रह्म है और उनकी समस्त लीलाएँ भक्तों के हित ही हैं। दान-लीला के अवसर पर जब गोपियाँ कृष्ण के पराक्रम का प्रत्याख्यान करती हैं तब उनके भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं—

यह कमरी कमरी करि जानति ।

जाके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनी अनुमानति ॥

या कमरी के एक रोम पर वारौं नीर नील पाटवर ।

सो कमरी तुम निंदति गोपी तीनि लोक आडवर ॥

परन्तु गोपियों 'कमरी' की महत्ता को नहीं समझतीं और वे व्यङ्ग के साथ कहती हैं—'तुम कमरी के श्रोतनहारे पीतार नहिं छाजत, सूरदास कारे तनु ऊपर कारी कमरी भ्राजत।' साथ ही वे कृष्ण की बाल लीलाओं की आलोचना करके उनका मज़ाक उड़ाती हैं। इस पर कृष्ण कहते हैं—

को माता को पिता हमारे ।

कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत मुनि रात तुम्हारे ॥

कब मारन चोरी करि रायो कब बधि मदतारी ।

दुष्ट कौन की गैया चारत रात कही यह भारी ॥

आगे के पद में कृष्ण अपनी लीला का रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं —

भक्त हेतु अवतार धर्यो ।

कर्म धर्म के उस मैं नहीं योग जग्य मन मैं न कर्यो ॥

दीन गुहारि सुनौ श्रवणनि भरि गर्व वचन सुनि हृदय जर्यो ।

भाव अधीन रहौ सगही के और न काहू नेक डरौ ॥

ब्रह्मा कीट आदि लौ व्यापक सत्र को सुरग दै दुरगहि हरौ ।

सर स्वाम तव कहि प्रगट ही जहाँ भाव तहँ ते न टरौ ॥

परन्तु मधुर प्रेम की भक्ति की यह विशेषता है कि गोपियों पर इस स्पष्ट कथन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे कहती हैं —

कान्ह कहों की गत चलावत ।

स्वर्ग पताल एक करि राखी युवतिन को कहि कहा बतावत ॥

जो लायक तौ अपने घर को वन भीतर डरपावत ।

कहा दान गोरस को है है सने न लेहु देखावत ॥

गोपियाँ कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करतीं, और इस नीरस प्रसंग को छोड़कर पुन 'दान' की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं ।

पुष्टिमार्ग की भक्ति के इसी आदर्श के कारण सूरदास की भक्ति की अभियोजना सुंदर काव्य का रूप धारण कर सकी ।

सूरदास के अन्तर्जगत से थोड़ा-सा परिचय पा लेने के बाद, उनके जीवन का घृत जानने की उत्सुकता होना स्वाभाविक है । परन्तु रोद का विषय है कि इतना समय बीत जाने पर भी हम न तो उनके जन्म

की भक्ति के दृष्टिकोण से उनकी सबसे बड़ी सफलता है। यदि भगवान् के देवत्व का ध्यान बना रहे, तो उनके साथ न तो मैत्री की जा सकती है, न उन्हें प्यार-दुलार किया सकता है और न उनके प्रति परम भाव का प्रदर्शन किया जा सकता है। क्योंकि वैसी दशा में उनका ऐश्वर्य सदैव हमारे सामने रहेगा। फिर भी स्थान स्थान पर सूरदास स्मरण दिलाते जाते हैं कि कृष्ण अवतारी पुरुष ही नहीं, साक्षात् पूर्ण ब्रह्म हैं और उनकी समस्त लीलाएँ भक्तों के हित ही हैं। दान-लीला के अवसर पर जब गोपियाँ कृष्ण के पराक्रम का प्रत्याख्यान करती हैं तब उनके भ्रम को दूर करने के लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं—

यह कमरी कमरी करि जानति ।

जाके जितनी बुद्धि हृदय में सो तितनी अनुमानति ॥

या कमरी के एक रोम पर वारों चीर नील पाटनर ।

सो कमरी तुम निंदति गोपी तीनि लोक आडनर ॥

परन्तु गोपियाँ 'कमरी' की महत्ता को नहीं समझती और वे व्यङ्ग के साथ कहती हैं—'तुम कमरी के श्रोढनहारे पीतानर नहीं छाजत, सूरदास कारे तनु ऊपर कारी कमरी आजत।' साथ ही वे कृष्ण की बाल-लीलाओं की आलोचना करके उनका मज़ाक उड़ाती हैं। इस पर कृष्ण कहते हैं—

को माता को पिता हमारे ।

कय जनमत हमको तुम देख्यो हँसी लगत सुनि बात तुम्हारे ॥

कय भाग्यन चोरी करि गायो कय राधि महतारी ।

दुहत् कीन की गैया चारव रात कही यह भारी ॥

आगे के पद में कृष्ण अपनी लीला का रहस्य स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं —

भक्त हेतु अवतार धर्यो ।

कर्म धर्म के उस मैं नहीं योग जग्य मन मैं न कर्यो ॥

दीन गुहारि सुनौ श्रवणनि भरि गर्व वचन सुनि हृदय जर्यो ।

भाय ग्रधीन रहों सबही के और न काहू नेक डरौं ॥

ब्रह्मा कीट आदि लौं व्यापक सन को सुग्न दे दुराहि हरो ।

सूर स्याम तन कहि प्रगट ही जहों भाव तहँ ते न टरौं ॥

परन्तु मधुर प्रेम की भक्ति की यह विशेषता है कि गोपियों पर इस स्पष्ट कथन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे कहती हैं —

कान्ह कहों की गत चलावत ।

स्वर्ग पताल एक करि राखौ युवतिन को कहि कहा बतावत ॥

जो लायक तौ अपने घर को धन भीतर डरपावत ।

कहा दान गोरस को हे हे सने न लेहु देखावत ॥

गोपियाँ कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं करती, और इस नीरस प्रसंग को छोड़कर पुन 'दान' की ओर उनका ध्यान आकर्षित करती हैं ।

पुष्टिभार्ग की भक्ति के इसी आदर्श के कारण सूरदास की भक्ति की अभिव्यजना सुंदर काव्य का रूप धारण कर सनी ।

सूरदास के श्रन्तर्जगात् से थोड़ा-सा परिचय पा लेने के बाद, उनके जीवन का वृत्त जानने की उल्लुखता होना स्वाभाविक है । परन्तु रोद का विषय है कि इतना समय गीत जाने पर भी हम न तो उनके जन्म-

समय के विषय में और न जन्मस्थान के विषय में कुछ भी निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं।

‘सूरसागरसारावली’ में सूरदास ने लिखा है—

गुरु-परसाद होत यह दरसन सरसठ बरस प्रीन ।

‘सूरसागर’ इस समय तक समाप्त हो चुका होगा। ‘साहित्य-लहरी’ में उसका रचनाकाल दिया गया है—

मुनि पुनि रसन के रस लेत ।

दसन गौरीनन्द को लिरि मुवल सम्पत पेत् ॥

इसके अनुसार १६०७ सवत् निकलता है। सूरसागरसारावली और साहित्यलहरी दोनों लगभग समकालीन रचनाएँ मानी जा सकती हैं, और इस हिसाब से सूरदास का जन्म-सवत् १५४० के आसपास माना जाना चाहिए। अगर सूरदासजी का जीवनकाल ८० वर्ष का माने तो उनकी मृत्यु सवत् १६२० विक्रमी के लगभग मानी जा सकती है।

‘चौरासी वैष्णवों की वार्ता’ में लिखा है—‘सो गऊघाट ऊपर सूरदास जी को स्थल हुतो सो सूरदास जी स्वामी हैं आप सेवक करते।’ गऊघाट आगरे और मथुरा के बीचोबीच है। उल्लमाचार्य के द्वारा पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के बाद, सूरदास श्रीनाथजी के मन्दिर में सेवा के लिए नियत किये गये और तब से वे बराबर गोपधन पर रहने लगे। स्वयं सूरदास ने कृष्णजन्म के समय लिखा था—

‘नद जूँ भेरे मन आनद भयो, मैं गोपधन तै आयो ।

तुम्हरे पुन भयो, हाँ मुनि कै, अति आतुर उठि धायो ॥

×

×

×

जब हंसिकै मोहन कछु बोलै, तिहिं सुनि कै घर जाऊँ ।

हौं तौ तेरे घर कौ ढाढी, सूरदास मोहिं नाऊँ ॥

मृत्यु के समय ये पारसोली ग्राम चले गये थे। 'वार्त्ता' में लिखा है—'तब श्री गुसाई जी जान्यो जो भगवदिच्छा ते असान समैं हँ ताते सूरदासजी पारसोली गये हैं ।'

सूरदास के तीन ग्रंथ मिलते हैं—सूरसागर, सूरसागरसायबली, और साहित्यलहरी। इनके अतिरिक्त ब्याहलो, नलदमन और हरिवश टीका भी इनके ग्रन्थ प्रताये जाते हैं। परन्तु ये अप्रामाणिक हैं। 'सायबली' और साहित्यलहरी, अचल में सूरसागर से ही निकाली गई हैं, अतः सूरदास का सारा काव्य सूरसागर में ही संगृहीत है। है भी यह संग्रह ग्रन्थ ही। 'वार्त्ता' में आता है—'ओर सूरदास जी ने सहस्राधि पद कीये हैं ताको सागर कहिये सो सत्र जगत में प्रसिद्ध भये।' सूरसागर में भागवत की कथा के अतिरिक्त अनेक लीलाएँ रणदकान्त्यो के रूप में संगृहीत हैं। कहा जाता है कि सूरदास ने सत्र लाख पद लिखे थे, पर यह बात अत्युक्तिपूर्ण है।

नन्ददास

सूरदास के बाद पुष्टि मार्गीय अष्टछाप के कवियों में नन्ददास का नाम आता है। भक्ति के लिए सस्ते पड़ी योग्यता—भावुकता नन्ददासनी में प्रचुर मात्रा में थी। ये बड़े प्रेमी जीव थे। 'दो सौ गानन वैष्णवा की वात्ता' ने अनुमार इन्हें नाच-तमाशा देखने का पक्ष शौक का। एक बार इन्होंने द्वारका क यात्रा की, पर

रास्ता भूल जाने से कुरुक्षेत्र के पास 'सीनन्द' गाँव में जा पहुँचे। वहाँ एक रानी के यहाँ भिक्षाटन करते हुए पहुँचे और उसकी सुदरी स्त्री पर मोहित हो गये। दिन-दिन भर वे उसी के द्वार पर बैठे रहते और जब उस स्त्री का मुख देख लेते तब लौटते। स्त्री के परिजन बहुत चिन्तित हुए और उन्होंने गाँव छोड़ने का निश्चय कर लिया। वे लोग वैष्णव थे अतः गोकुल की ओर चल पड़े। नन्ददासजी को जब खबर हुई तो वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। परन्तु यमुना नदी के किनारे पहुँचकर नन्ददास को यमुना के उस पार ही रह जाना पड़ा। क्योंकि उस खत्री ने मल्लाहों से मना कर दिया कि इस ब्राह्मण को पार न उतारें। गोकुल जाकर जब उन लोगों ने गुसाईंजी से भेंट की, तब गुसाईंजी ने पूछा कि उस ब्राह्मण को नदी पार क्यों छोड़ आये। बाद में गुसाईंजी ने नन्ददास को बुला भेजा। नन्ददासजी ने आकर 'साक्षात् कोटि कर्दप लान्घ्यपूर्ण पुरुषोत्तम' के दर्शन किये, और उनका मन मोह से छुटकर साक्षात् गुसाईंजी के चरणारविन्द में लग गया। स्नान के उपरान्त गुसाईंजी ने श्री नवनीतप्रियाजी के सन्निधान नाम निवेदन कराये। आगे की कथन वार्ता के ही शब्दों में सुनिए—“तब नन्ददासजी महाप्रसाद लेवे बैठे। तब महाप्रसाद लेते ही नन्ददास कुछ देहानुसंधान रह्यो नहीं। तब पातर पर बैठेई रहे। भगवल्लीला में मन मग्न होय गयो। अनेक लीलान को अनुभव होवै लग्यो। भरे घर के चोर की सी नाई मोहित भये। ऐसैं करते सबारो होय गयो। कछु सुदि रही नहीं। तब गुसाईंजी पधार के कान में कही के नन्ददास जी उठो दर्शन करो। X X तब नन्ददासजी ने उठके श्री गुसाईंजी के दर्शन करके ये पद गायो।

‘प्रात समय श्री बल्लभ सुत को उठतहि रसना लीजे नाम’ × × ×
 श्री नयनीत प्रिया जी के दर्शन करत मात्र ही भगवल्लीला की स्फूर्ति भई ।
 जत्र पालने को पद गायो ‘गल गोपाल ललन कों मोद भरी यशुमति
 दुलरणत’ । × ×

सो नन्ददास जी के ऊपर श्री गुसाई जी ने ऐसी कृपा करी तब सत्र
 ठिकानेन सो विनको मन रींच के श्री प्रभुन में लगाय दीनो । × × सो
 वे सत्री की गृह नन्ददास जी कु रस्ता में पांच सात गार नित्य देखती
 हती परन्तु नन्ददास जी बाकी श्राद्धी देखते ही न हते । ऐसैं श्री गुसाई जी
 की कृपा ते ऐसो मन को निरोध होय गयो हतो । × × ”

उक्त प्रसंग से न केवल नन्ददास जी के चरित्र पर, बल्कि पुष्टिमार्गीय
 वैष्णव-भक्ति पर भी, विशेष प्रकाश पड़ता है । भक्त के लिए अपने प्रेमी
 मन को पाथिव आकर्षणों से हटाकर भगवान् की रूप-सम्पत्ति के आकर्षण
 की तरफ मोड़ देना भर अभीष्ट है । और बिना भगवान् की कृपा के
 ऐसा नहीं हो सकता । पुष्टिमार्ग के गुरु ही साक्षात् भगवान् के स्वरूप हैं ।
 उनका कृपा वटाक्ष प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का मन ससार में नहीं लगता ।
 यही नन्ददास जी के लिए हुआ । ‘जिनकूँ ससार ऐसो फीको लागतो जैसैं
 मनुष्य कूँ उल्टी देख के बुरो लगे । जासू वे और ठिकाने जाते नाहीं
 हुते और श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी और श्री गिरिराज जी और
 श्री यमुना जी और श्री व्रजभूमी इनको स्वरूप विचार्यो करते । प्रभुन
 के दूसरे अत्रतारन पर्यंत कोई ठिकाने विनको मन नहीं
 लागतो हुतो । जासू विननें श्री स्वामिनी जी के स्वरूप वर्णन
 में कह्यो है ‘चलिये कुँवर कार सली भेय कीजे ।’ या पद में

कह्यो है शिव मोहे जिन वे मोहनी जे कोई । प्यारी के पावन श्राज
आन परे सोई ।

नददास जी की टेक इतनी दृढ़ थी कि जब तुलसीदास जी स्वयं काशी से व्रज में आये और अपने साथ ले जाने का आग्रह करके कहने लगे कि ग्राम रुचे तो अयोध्या में रहो, वन रुचे तो दण्डकारण्य में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, परंतु रुचे तो चित्रकूट में रहो, तब नददास जी ने उत्तर दिया :—

जो गिरि रुचे तो उसो श्री गोवर्द्धन, गाम रुचे बसो तो नन्दगाम ।

नगर रुचे तो बसो श्री मधुपुरी, सौभासागर अति अभिराम ॥१॥

सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरण काम ।

नददास कानन रुचे तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम ॥२॥

वार्त्ता की ऐतिहासिक प्रामाणिकता सदिग्ध है, क्योंकि विद्वानों ने उसे गोकुलनायकत्व नहीं माना है। परन्तु उक्त श्रवतरण से नन्ददास के भक्त हृदय का चित्र स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाता है, और इसमें हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता। नन्ददासजी परम भावुक भगवदीय थे। साथ ही ये एक उच्च कोटि के कवि भी थे। इनकी कविता में भाव और कला दोनों का जैसा संयोग हुआ है वैसा अन्यत्र कठिनता से मिलेगा। 'ओर कवि गढ़िया, नन्ददास जड़िया' तो प्रसिद्ध ही है। वास्तव में भाषा का जैसा सुसंस्कृत निखरा हुआ रूप इनके 'रासपचाध्यायी' में मिलता है वैसा समस्त कृष्णकाव्य में ढूँढने से बहुत थोड़ी जगह मिलेगा। इनके विषय में भक्त कवि ध्रुवदासजी ने कितना सच कहा है—

नददास जो कछु कछो राग राग में पागि ।
 अन्धर सास सनेहमय सुत होत हिय जागि ॥
 रसिक दसा अद्भुत हुती, करत कपित्त मुदार ।
 बात प्रेम की सुनत ही छुटत प्रेम-जल धार ॥
 रसिक वाग्यो सां फिरै, खोजत हित की बात ।
 आछे रस क वचन सुनि प्रेमि चित्त है जात ॥

नन्ददासजी के जीवन-वृत्त के सन्ध में उक्त वार्ता से जितना ज्ञान प्राप्त होता है, उससे अधिज्ञानने का कोई साधन नहीं है ।

इधर हाल में 'वाता' और भक्तमाल के आधार पर यह सिद्ध करने की कोशिश की जाने लगी है कि नन्ददास जी तुलसीदासजी के भाई और सोरों जिला एटा के पास रायपुर गाँव के निवासी थे । तुलसीदासजी की पत्नी के नाम से कुछ नवीन रचनाएँ भी प्रकाश में आई हैं । परन्तु अभी इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता ।

नन्ददासजी के समय के विषय में केवल इतना कहा जा सकता है कि ये सूरदासजी के समकालीन थे और इनका कविताकाल सन् १६२५ वि० माना जा सकता है । नन्ददासजी ने निम्न पुस्तकें लिखी हैं —

भगवत दशमस्कन्ध, सविमयीमङ्गल, सिद्धान्तपञ्चाध्यायी, रूप-मञ्जरी, मानमञ्जरी, तिरहमञ्जरी, नामचिन्तामणिमाला, अनेकार्थनाम-माला (केश), दानलीला, मानलीला, अनेकार्थमञ्जरी, ज्ञानमञ्जरी, ज्यामसगाई, भँवरगीत, रासपञ्चाध्यायी और सुदामाचरित । हितो-

पुनि पद पिय के पाय बहुरि घरिहैं सु दर अँग ।

निघरक है यह अधरामृत पैहैं फिरिहैं सँग ॥

सुनि गोपिन के वचन प्रेम अच सी लगी जिय ।

पिघलि चलयौ नरनीत मीत सु दर मोहन हिय ॥

भँवरगीत में नन्ददासजी ने उद्धन और गोपियो के सवाद में वचन-वक्रता के साथ साथ पाण्डित्य-पूर्ण तर्क और भक्ति-पूर्ण सरल विश्वासों की दृढ़ता से उद्धव के योग की खिल्ली उड़ाई है। यद्यपि सूरदास के काव्य की सरसता और माधुर्य नन्ददास के भँवरगीत में नहीं मिल सकता, फिर भी भँवरगीत एक सम्यक्ग्रन्थ है और पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों के अनुसार भक्ति का स्वरूप समझने में इससे काफी मदद मिल सकती है।

कृष्णदास अधिकारी

ये भी अष्टछाप के वैष्णव जाति के थे। शूद्र होते हुए भी इन्हें श्रीनाथजी के मन्दिर का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 'वात्ता' के अनुसार इनके चरित्र की दो बातें बड़े मारके की हैं—एक तो ये बटे अकरतइ थे। गोवद्धन से बद्दालियो को पलपूर्वक निगालकर श्रीनाथजी के मन्दिर से उनका प्रभाव मिटाने में इन्होंने अपने अस्वल्पन का परिचय दिया। दूसरे ये प्रेमी चीन भी थे। आगरे गये और एक बेश्या का नाच देखकर उस पर रीझ गये और उसे श्रीनाथजी की सेवा के लिए ले आये। इनके अस्वल्पन का दूसरा प्रमाण यह है कि इन्होंने गोसाईं त्रिदलनाथजी से अप्रसन्न होकर एक बार उनका श्रीनाथजी के यहाँ आना-जाना तक बन्द कर दिया था। बाद में श्रीनाथजी की

पदेश तथा गद्य में नासिकेतपुराण और इनके लिले बताये जाते हैं। दो सौ से अधिक फुटकर पद भी मिलते हैं। परन्तु अभी तक इनकी केवल रासपञ्चाध्यायी, भँवरगीत, अनेकार्थमञ्जरी और अनेकार्थनाममाला ही छपी हैं। इनमें पहली दो पुस्तके ही विशेष प्रसिद्ध हैं।

इन्होंने भागवत के रासपञ्चाध्यायी का सुंदर और साहित्यिक भाषा में सरस अनुवाद किया है, जो एकदम मौलिक कृति जान पड़ता है। उदाहरण लेकर देखिए—

चलत अधिक छत्रि फबित श्रवन मनि कुडल भलकैं ।
 सकित लोचन चपल ललित जुत विलुलित अलकैं ॥
 तैसिय पिय की मुरली जु-रली अधर सुधारस ।
 सुनि निज धर्म न तजै तरुनि त्रिभुवन में को अस ?
 × × ×
 सु दर पिय कौ रदन निरखि कै को नहि भूलै ।
 रूप सरोवर मरिभ सरस अबुज जनु फूलै ॥
 कुटिल अलक मुरा कमल मनो मधुवर मतवारे ।
 तिनमें मिलि गये चपल नेन पिय मीन हमारे ॥
 चितवनि मोहन मन भँह जनु मन्मय फाँसी ।
 निपट ठगौरी आहि मद मुसुकरनि मृदु हाँसी ॥
 अधर-मुधा के लोभ मई हम दासि तुम्हारी ।
 जो छुन्धी पदकमल चचला कमला नारी ॥
 जो न देख यह अधरमृत तौ, सुन सु दर हरि !
 शरिदें यह तन भरम विरद पावन में गिरि परि ॥

पुनि पद पिय के पाय नहुरि धरिहैं सु दर अँग ।
 निधरक है यह ग्रधरामृत पैहैं फिरिहैं सँग ॥
 सुनि गोपिन के बचन प्रेम-अर्च सी लगी जिय ।
 पिरलि चलयौ नगनीत भीत सु दर मोहन हिय ॥

भँवरगीत में नन्ददासजी ने उद्धन और गोपियो के सजाद में वचन-वक्रता के साथ साथ पाण्डित्य-पूर्ण तर्क और भक्ति-पूर्ण सरल विश्वासों की दृढ़ता से उद्धव के योग की खिन्नी उद्गार है। यद्यपि सूरदास के काव्य की सरसता और माधुर्य नन्ददास के भँवरगीत में नहीं मिल सकता, फिर भी भँवरगीत एक सम्यक्ग्रन्थ है और पुष्टिमार्ग के सिद्धान्तों के अनुसार भक्ति का स्वरूप समझने में इससे काफी मदद मिल सकती है।

कृष्णदास अधिकारी

ये भी अष्टछाप के वैष्णव जाति के थे। शूद्र होते हुए भी इन्होंने श्रीनाथजी के मन्दिर का अधिनारी नियुक्त किया गया था। 'वार्ता' के अनुसार इनके चरित्र की दो बातें उड़े मार्के की हैं—एक तो ये बड़े अक्लमंद थे। गोवर्द्धन से बङ्गालियों को उलपूर्वक निकालकर श्रीनाथजी के मन्दिर से उनका प्रभाव मिटाने में इन्होंने अपने अक्लमंदपन का परिचय दिया। दूसरे ये प्रेमी जीव भी थे। आगरे गये और एक वेश्या का नाच देखकर उस पर रीझ गये और उसे श्रीनाथजी की सेवा के लिए ले आये। इनके अक्लमंदपन का दूसरा प्रमाण यह है कि इन्होंने गोसाईं विठलनाथजी से अप्रसन्न होकर एक बार उनका श्रीनाथजी के यहाँ आना-जाना तक बन्द कर दिया था। बाद में श्रीनाथजी की

प्रेरणा से ही इन्हें अपनी भूल मालूम हुई और इन्होंने क्षमा याचना करके गोसाईंजी को प्रसन्न कर लिया। एक गङ्गागार्ह नामक स्त्री से उनका बड़ा प्रेम था, यह बात श्रीनाथजी भी नहीं पसंद करते थे। गोसाईंजी से विमुक्त रहने के कारण इन्हें प्रेतयोनि मिली थी, बाद में दया करके गोसाईंजी ने इनका उद्धार कर दिया। मालूम होता है कि ये गरी प्रकृति के भक्त थे और दरिद्र होने के कारण सम्य समाज के शिष्टाचार से दूर परिचित थे। फिर भी भक्तों में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। यह भक्ति की ही महिमा है। सूरदास जी के साथ ये कविता में होड़ लगाते थे। एक बार सूरदासजी ने कहा कि तुम्हारी कविता में मेरी छाया है। इस पर इन्होंने एक पद स्वतन्त्र रूप से बनाया, जिसका चौथा चरण स्वयं श्रीनाथजी ने पूरा किया था। वह पद देखकर सूरदास जी बड़े प्रसन्न हुए। इनका समय स० १५६० से १६६५ तक माना जा सकता है। जुगलमानचरित्र एक शृ गाररस के ग्रन्थ के अलावा इनके कुछ फुटकर पद भी मिलते हैं। कविता के कुछ नमूने नीचे दिये जाते हैं —

मो मन गिरिधरछवि पर अटक्यो ।

ललित त्रिभगी अगन परि चलि गयी तहाँई ठटक्यो ॥

सजल स्याम घन चरण नील है फिर चित अनत न आनत भटक्यो ।

कृष्णदास कियो प्राण न्योछावरि यह तन जग सिर पटक्यो ॥

इसी पद को गाते हुए अन्तिम चरण को गाकर उक्त वेश्या ने शरीर छोड़ दिया था और वह श्रीनाथजी में समा गई थी।

रस-सरस गोविंद करत विहार ।

सूर-सुता के पुलिन रम्य महँ फूले कुद मँदार ।

अद्भुत सतदल विकसित कोमल, मुकुलित, कुमुद कल्हार ।

मलय पवन रह सारदि पूरनचन्द्र मधुप भ्रकार ॥

सुधर राय सगीत कलानिधि मोहन नदकुमार ।

व्रजभामिनि सँग प्रमुदित नाचत तन चरचित घनसार ॥

उभै स्वरूप सुभगता-सीर्वां शोककला-सुख-सार ।

कृष्णदास, स्वामी गिरिधर पिय पहिरे रस में हार ॥

परमानन्ददास

अष्टछाप में इनकी भी गणना की गई है। ये श्रीजल्लभाचार्यजी के शिष्य थे। 'चौगसी वैष्णवन की वार्ता' में इनकी भक्तिभावना तथा आचार्य जी की इन पर अनुपम कृपा के कई वृत्तान्त दिये हैं। पहले विरह का भाव इनकी कविता में सबसे प्रधान रहता था, पर आचार्य जी की प्रेरणा से इन्होंने कृष्ण की गललीला को काव्यमय चित्रण करने उस दिशा में भी अपनी योग्यता और भावुकता का परिचय दिया। परमानन्ददासजी कन्नोज के रहनेवाले ब्राह्मण थे। आचार्य जी अडेल से व्रज जाते हुए इनके यहाँ ठहरे थे। इनका समय सन् १६०६ के लगभग माना जाता है। 'परमानन्ददासजी का पद', 'दानलीला' और 'ध्रुवचरित' नामक इनके लिखे ग्रंथ मिले हैं। इनकी कविता सुनकर आचार्य जी विभोर हो जाते थे। इनकी भक्ति सत्यभाव की थी। श्रीनाथजी का विरह इन्हें असह्य था। नीचे के पदा में हृदय की अनुभूति का वैसा सुष्ठु चित्रण है —

व्रज के पिरही लोग पिचारे ।

त्रिनु गोपाल ठगे से ठाडे, अति दुर्बलतन हारे ॥

मात जसोदा पथ निहारत निररतत सर्भ-सकारे ।
जो होद कान्ह कान्ह कहि मोलत अँरियन बदन पनारे ॥
यह मथुरा काजर की रेखा जे निकसे ते कारे ।
परमानंद स्वामी त्रिनु ऐसे ज्यों चदा त्रिनु तारे ॥

कौन रसिक है इन गीतन को ।

नद नदन त्रिनु कासो रहिए, सुनि री सर्वा, मेरे दुरिया मन नै ॥
रुहा वे जमुना-पुलिन मनोहर कहीं यह चद सरदि रातन कौ ।
कहीं वे मद-सुगध-अमल रस कहीं वे पट्पद जलजातन कौ ॥
कहीं वे सेज पौढिनो रन कौ फूल पिछौना मृदु पातन कौ ।
रुहा वे दरस परस परमानंद कोमल तन कोमल गीतन नै ॥

चिरह के इन पदा को सुनकर आचार्यजी ने कहा—‘कछू गाललीला
वर्णन करि’ । तत्र परमानन्द स्वामी ने कहा,—‘जो महाराज में कछू समझत
नाहीं ।’ श्रीमत्प्रभु ने कहा, ‘जो खान करि आउ हम तोहों समझावेंगे ।
जत्र आचार्यजी ने परमानन्दजी को अनुक्रमणिका सुनाई तत्र सत्र लीला की
स्फूर्ति हुई और उन्होंने गाललीला के पद गाये—

माई री कमलनैन स्यामसुदर भूलत है पालना ।

गाललीला गायत सत्र गोकुल की ललना ॥

अरुण तरुण कमल नय मनि जस जोती ।

कुचित वच मकरकृत लटकत गजमोती ।

अँगठा गहि कमल पान मेलत भुज माही ।

अपनो प्रतिचित्र देखि पुनि पुनि मुसिकाही ॥

जसुमति के पुन्य पुज बार-बार लाले ।

परमानन्द स्वामी गोपाल मुत सनेह पाले ॥

जमोधा तेरे भाग्य की कही न जाय ।

जो मूरति ब्रह्मादिक दुर्लभ सो प्रगटे ह याय ॥

शिव नारद सनकादिक महामुनि मिलि वे करत उपाय ।

ते नवलाल धूरि धूसर खु रहत गोद लिपटाय ॥

तन जड़ित पौटाय पालने तदन देखि मुखिकाय ।

भूलो लाल, जाऊँ तलिहारी परमानन्द जसु गाय ॥

आचार्यजी इन पदों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए । वे नित्य इनके पदों को सुनते थे, अतः इन्होंने भिन्न भिन्न अयसरो पर नित्य कीर्तन के अनेक पद बनाये हैं ।

कुभनदास

वे भी आचार्य श्री महाप्रभु के शिष्य, परम भागवत और अष्टछाप के कवि थे । इनके गायन की प्रसिद्धि चारों ओर थी । बादशाह ने इन्हें बुलाया । बादशाह का सम्मान अस्वीकार करके वे पैदल ही फतहपुर सीकरी पहुँचे और बादशाह के आग्रह पर इन्होंने नीचे लिखा पद गाया—

सतन को कहा सीकरी सा काम ?

ग्रामत जात पनहियाँ टूटी तिसरि गयो हरि-नाम ॥

जिनको मुख देखे दुख उपजत, तिनको करिये परी सलाम ।

कुभनदास लाल गिरिधर मित्र और सत्रै पैनाम ॥

देशाधिपति यह सुनकर बहुत कुटे, परन्तु उन्होंने इनकी भक्ति भावना की प्रशंसा करके कहा—‘जो इनको काहू बात को लालच होय तो मेरो जस गावे इनको तो अपने परमेश्वर सो साँचो सनेह है’। गोवर्द्धन लौटकर इन्होंने सन्तोष की साँस ली और श्रीनाथजी का दर्शन करके ये पद गाये—

नैन भरि देखौ नदकुमार ।

ता दिन ते सत्र भूलि गयौ हो विसर्यो पन पनवार ॥
 बिन देखे हौ विमल भयो हौ अग अग सत्र हारि ।
 ताते सुधि है साँवरी मूरति की लोचन भरि भरि वारि ॥
 रूप रास परिमित नहीं मानो केषैं मिले लो कन्हाई ।
 कुभनदास प्रभू गोवर्धन धर मिलियै नहुनि री माई ॥

हिलगिन कठिन है या मन की ।

जाके लिए देखि मेरी सजनी लाज गई सत्र तन की ॥
 धर्म जाउ अरु लोग हँसौ सत्र अरु गावो कुल गारी ।
 सो क्यों रहे ताहि तिन देखे जो जाको हितकारी ॥

ऐसे पद सुनकर श्रीनाथजी बहुत प्रसन्न हुए और कहा—‘यह मो तिन रहत नाही’ ।

इनके निलोम और निर्लित्त भाव का उदाहरण ‘वार्त्ता’ में दिया है । एक बार राजा मानसिंह श्रीनाथजी के दर्शन को आये । कुभनदास जी के कीर्तन पर प्रसन्न होकर उन्होंने इन्हें अशक्तियों की शैली में बतानी चाही । परन्तु इन्होंने उसे तुरन्त अस्वीकार कर दिया । जब मानसिंह ने पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो इन्होंने उत्तर दिया कि

में चाहता हूँ कि आप चले जाएँ और यहाँ कभी न आएँ।
कुमनदासजी की भक्ति देखकर राजा दङ्ग रह गये। श्रीनाथजी भी
कुमनदासजी के भाव पर बहुत प्रसन्न हुए।

कुमनदासजी सूरदासजी के लगभग समकालीन थे। इनका रचा
कोई ग्रन्थ नहीं मिला। फुटकर पद मिलते हैं। उदाहरण लीजिए।
'स्वामिनीजी' की प्रशंसा में इनका एक पद यह है—

कुमरि राधिका के तुव सकल सोभाग्य
की या वदन ऊपर कोटिस चद्र वारौ ।
एजन कुग सत कोटि जघन ऊपर
सिंह सत कोटि उपरि न्योछावरि उतारौ ॥
मत्त सत कोटि चालि पर कुभ सत
कोटि इन कुचन परि वारि डारौ ।
कीर दश कोटि दशनन पर काहि न वारौ

नाग सत कोटि पैनी ऊपर कपोत सत कोटि कर जुगल पर वारने
नाहिन कोउ लोक उपमा जु धारौ ।

दास कुमन स्वामिनी सु नएसिरा अति अद्भुत सुठान कहा लागि समारौ ।
लाल गिरधर कहत मोहि तोहि लौजी वह रूप छिन छिन निदारौ ॥

अष्टछाप के अन्य कवि

अष्टछाप के शेष तीन भक्त कवि चतुर्भुजदास, छीतम्बामी और
गोविन्दस्वामी थे। चतुर्भुजदास जी कुमनदास जी के पुत्र और
गोसाईं विठलनाथ जी के शिष्य थे। इनके लिखे तीन ग्रन्थों का पत्र

लगा है—द्वादश यश, भक्तिप्रताप और हित जू ने मङ्गल । इनका
एक पद नीचे दिया जाता है —

जसोदा ! कहा कही है बात ?

तुम्हरे मुत के करतन मो पै कहत कहे नहिं जात ॥

भाजन फोरि, ढारि सब गोरस लै माखन दधि खात ।

जौ तरजौ तौ श्री सि दिखवै, रचहु नाहिं सकात ॥

श्रीर अटपटी कहँ लौ तरनौ लुवत पानि सो गात ।

दास चतुर्भुज गिरिधर गुन है कहति कहति सकुचात ।

छीतस्वामी जी विठलनाथ जी के शिष्य श्रीर मथुरा के चीने थे । पहले
ये बड़े सम्पन्न वीरबल के पुरोहित श्रीर उद्दण्ड प्रकृति के परबड़े थे, परन्तु—

भई अत्र गिरिधर सो पहचान ।

रूपट रूप छलवे प्रायो पुरुषोत्तम नहिं जान ॥

छोटो बड़े कछू नहिं जान्यो छाय रह्यो अज्ञान ।

छीत स्वामि देखत अपनायौ श्री विठल कृपानिधान ॥

इसके बाद इन्होंने वीरबल को ग्लेच्छ कहकर ठुकरा दिया । वीरबल
ने अक्रूर से शिकायत की, परन्तु अक्रूर ने वीरबल को उल्टा शर्मिन्दा
कर दिया । कहते हैं, अक्रूर स्वयं भेष बदलकर कीर्तन के समय
इनका गान सुनने गया था ।

गोविन्द स्वामी

भी गोसाईं विठलनाथजी के शिष्य श्रीर श्रीनाथजी के परम भक्त थे ।
इनके भी गायन की ख्याति बहुत थी, और स्वयं अक्रूर बादशाह भेष

बदलकर गोकुल म-इनका कीर्तन सुनने आया था। परन्तु इनकी भक्ति की टेढ़ देखिए कि जिस पद पर बादशाह ने 'वाह' 'वाह' की वह पद इन्होंने वाद में कमी नहीं गाया, क्योंकि वह झूठा हो गया था। भक्तों के लिए बादशाह का सम्मान टुकड़ देना आसान बात थी, पर व्यग्रहार में यह उस समय कैसे हो सकता था, इसे सोचकर आश्चर्य होता है। इनका एक पद देखिए—

प्रात समय उठि जसुमति जननी गिरधर सुत को उत्रटि न्दनावति ।
 ररि सिंगार नसन भूपन सजि फूलन रचि रचि पाग बनावति ॥
 छुटे बंद गगे अति सोभित त्रिच त्रिच चोव अरगजा लावति ।
 सधन लाल फू दना सोभित आजु कि छत्रि कछु कहति न ग्रावति ॥
 विप्रिध कुसुम की माला उर धरि श्री कर मुरलि बँत गहावति ।
 ले दरपन देखे श्रीमुख को गोविंद प्रभु चरननि सिर नावति ॥

हितहरिवंश और राधावल्लभों सम्प्रदाय

हितहरिवंशजी मध्वाचार्यजी के अनुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। बाद में जब श्रीराधिका जी ने इन्हें स्वप्न में मंत्र दिया, तब इन्होंने राधावल्लभ नामक एक नवीन सम्प्रदाय की स्थापना की, और सन् १५८० में वृन्दावन में श्री राधावल्लभ जी की मूर्ति स्थापित की। इनके मत में राधाकृष्ण की युगल मूर्ति की भक्ति का आदर्श है। सम्प्रदाय के सिद्धान्तानुसार इन्होंने राधाकृष्ण की विशुद्ध शृंगार केलि का सरस नयन किया है। काव्य की दृष्टि से इनके वर्णन उच्चकोटि के हैं। राधा के दिव्य शृंगार रूप का मोहन वर्णन देखिए—

ब्रज-नय तरुनि कदव-मुकुट-मनि स्यामा श्राजु बनी ।
 नरस सिरस लौ अँग-अग-माधुरी मोहे स्याम धनी ॥
 यो राजत कररी गूथित कच कनक कज-बदनी ।
 चिकुर चद्रकनि बीच अरध त्रिधु मानों भ्रमत फनी ॥
 सौभग रस सिर खवत पनारी पिय सीमत ठनी ।
 भ्रकुटि काम कोदड नैनसर, कजल रेस अनी ॥
 भाल तिलक ताटक गण्ड पर नासा जलज मनी ।
 दसनकुद सरसाधर पल्लव पीतम मन समनी ॥
 चिबुक मध्य अति चारु सहज सरसि सँघल बिंदु कनी ।
 प्रीतम प्रानरतन सपुट कुच कचुकि वसित तनी ॥
 भुज मनाल बल हरत बलय जुत परस सरस खुवनी ।
 स्याम सीस तरु मन भिडवारी रची रुचिर खनी ॥
 नाभि गँभीर मीन मोहन मन खेलन कौँ हृदनी ।
 कुस कटि पृथु नितन किकिनि वृत्त कदलि खभ जघनी ॥
 पद-अबुज जावत-जुत भूषन प्रीतम-उर अरवनी ।
 नव नय भाग विलोम भाम दृग विहरति वर करनी ॥
 जै श्री हितहरिवंश प्रससित स्यामा त्रिरुद धनी ।
 गावत सुवननि सुनत सुगारु धिम्ब-दुरित-दरनी ॥

गधावल्लभी संप्रदाय में राधा का महत्त्व कृष्ण से भी अधिक माना जाता है, क्योंकि कृष्ण स्वयं राधा के बस में हैं। हितहरिवंश जी कहते हैं—

हरि रमना राधा राधा रट ।

अनि अधीन आतुर जद्यपि प्रिय नदियतु हैं नट तापै नागर ॥

सभ्रम द्रुम परिरभन कुभन हँहत अनुदिन कालिंदी तट ।
 त्रिलपत, हँसत, विपादत स्वेदित तनु सचित, अँसुवन व सीवट ॥
 अगणग परिधान बसन में लागत है ताने जु पीत पट ।
 जेश्री हितहरिस प्रससित स्यामा दै प्यारी रुचन घट ॥

ज्यिना जुगल रूप मजरी रसाल ।

त्रियक्ति अलि मधु माधनी गुलाल ॥

चपक मजुल कुल विविध सरोज ।

नेतकी मेदिनी मद मुदित मनोज ॥

रोचक रचिर यहै त्रिविध समीर

मुकुलित नृत नदति पिक कीर ॥

पावन पुलिन धन मजुल निवृज ।

किसलय सैन रचित सुग पुज ॥

मजीर मुरज हफ मुरली मृदग ।

राजत उपग बीना बर मुग चग ॥

ऊपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट प्रिदित हो गया होगा कि श्री हितहरि-
 नशजी एक उच्च नेटि ने कवि थे । भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से
 उन्हें प्रथम श्रेणी के कवियों में स्थान मिलना चाहिए । रोद है कि अभी
 तक हितहरिनशजी का हिन्दी-साहित्यना ने उचित आदर नहीं किया है ।
 सिद्धांत-सम्बन्धी इनकी फुटकर कविता के अतिरिक्त इनके पदा का समूह
 'हितचौरासी' नाम से प्रसिद्ध है, ज्योकि उसमें ८४ पद हैं । हितहरि
 नशजी का रचनकाल सवत् १६०० से १६४० वि० तक माना जाता
 है । विद्वाना ने इनका जन्म सवत् १५५६ माना है, यद्यपि राधावल्लभी

संप्रदाय के भक्त गोपालप्रसाद शर्मा ने सन् १५३० में इनका जन्म लिखा है। इनका जन्मस्थान मथुरा के निकट बादगाँव और माता पिता का नाम तारागई और केशवदास मिश्र था।

हितहरिवंशजी के संप्रदाय ने काफी उन्नति की और उसमें कई भक्त हिन्दी के अच्छे कवि हो गये हैं। ओरछा के राजगुरु श्री हरिराम व्यास इन्हीं के शिष्य थे। 'हित चौखसी' पर कई टीकाएँ हुई हैं, एक प्रेमदाम की लिखी हुई ५०० पृष्ठों की टीका और दूसरी लोकनाथ द्वारा लिखी हुई टीका। हितहरिवंश जी की स्तुति और प्रशंसा म वृदावनदास जी ने 'हितजी की सहस्रनामानली' तथा श्री चतुर्भुजदाम जी ने 'हित जू को भङ्गल' लिखा है। हित परमानन्ददास जी और ब्रजनीरनदासजी ने भी इनकी प्रशंसा म पद लिखे हैं।

नीचे राधावल्लभी सम्प्रदाय के कुछ भक्त कवियों का परिचय दिया जाता है।

हरिराम व्यास

'व्यास' नाम से प्रसिद्ध ओरछा के श्री मधुस्कर शाह के राजगुरु श्री हरिराम व्यास पहले गौडीय संप्रदाय के वैष्णव थे। संस्कृत के विद्वान् तथा शास्त्रार्थ पंडित होने के कारण उन्होंने वृदावन में जाकर हितहरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। हितहरिवंश जी ने कहा—

यह बु एक मन बहुत और करि कहि कौने सनु पायौ ।

जहँ तहँ विपति जार जुवती ज्यो प्रगट पिंगला गायौ ॥

इसे सुनते ही हरिराम जी पर इतना प्रभाव पडा कि ये सारा पाण्डित्य भूलकर राधावल्लभ के भक्त बन गये। ब्रजभूमि से इन्हें इतना अनुराग

हो गया कि महाराज मधुकरशाह के स्वयं जुनाने आने पर भी ये वृन्दावन छोड़कर ओरछा नहीं गये और इन्होंने मर्म पीडा के साथ महाराज से कहा—

वृन्दावन के वृद्ध हमारे भात पिता सुत ऋष ।

गुरु गोविन्द माधु गति मति सुर्य फल फूलनि कौ गध ॥

टनहि पीठ दै ग्रनत डीठि करि सो ग्रधन में अघ ।

व्यास, इनहि छोडै औ छुडैवै ताको परियो कध ॥

व्यासजी का रचनाकाल सन् १६०० माना जाता है। इनके बनाये लगभग ८०० पद मिले हैं, जिनमें साम्प्रदायिक सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने-वाले और राधाकृष्ण के विहार के पद हैं। इनकी कविता उच्चमोटि की है।

धुचदास

इनके जीवनवृत्त के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि ये स्वप्न में श्री हितहरिप्रसाजी के शिष्य हुए थे। इनका जन्म लगभग सन् १६५० और गोलोकदास सन् १७४० के लगभग माना जाता है। छोटे उम्र से मिलानकर इनके चालीस ग्रन्थ मिलते हैं। इनकी शृंगार रस की रचनाएँ उड़ी मधुर होती हैं।

चाचा हितवृन्दावनदास

चाचाजी पुष्करन्त के निवासी गौड़ ब्राह्मण थे। इनका जन्म सन् १७६५ में हुआ था। राधावल्लभीय गोस्वामी हितरूप के वे शिष्य थे। अपने समय के गुसाईं जी के पिता के गुरुभ्राता होने के कारण लोग इन्हें चाचाजी कहते थे। इनका कवितकाल सन् १८०० से १८४४ तक माना जाता है। महाराज नागरीदास के भाई महादुरसिंह

इनके आश्रयदाता थे। पर राजकुल में भगड़ा होने पर ये वृन्दावन आ वसे और मृत्यु पर्यन्त कहीं नहीं गये। इनके रचे हुए २०००० के लगभग पद और छन्द मिले हैं, पर कहते हैं इन्होंने एक लाख पद बनाये थे। राधा-कृष्ण से सम्बन्ध रखनेवाले नलशिख, अष्टयाम, समय-प्रबन्ध, छन्दलीला आदि विषया पर इन्होंने कविता की है। भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से इनकी कविता अनूठी हुई है।

श्री हठीजी

राधावल्लभीय सम्प्रदाय के प्रसिद्ध कवियों में हठीजी का नाम अन्तिम है, परन्तु काव्यकला के विचार से इनका स्थान काफी ऊँचा रखना पड़ेगा। 'राधासुधा शतक' नामक इनका एक ग्रन्थ मिलता है, जिसमें ११ दोहे और १०३ कवित्त-सवैये हैं। यह ग्रन्थ सन् १८३७ वि० में ममात हुआ था। भक्ति भावना के साथ काव्यालंकारों की बहार इनकी कविता में देखी जाती है।

निम्बार्कमतानुयायी कवि

स्वामी हरिदास

निम्बार्क मत के सिद्धान्तों की शरण लेकर इन्होंने 'टट्टी संप्रदाय' नामक एक नवीन संप्रदाय की स्थापना की थी। इनका जन्म-सन् १६०० है, पर अकबर ने गद्दी पर बैठने के समय तक इनकी ख्याति हो चुकी थी, ऐसा अनुमान होता है। इनका कविता काल सन् १६०० से १६१७ तक माना गया है। ये सनाढ्य ब्राह्मण थे, या सारस्वत इस विषय में मतभेद है। जो हो, ये परम वैष्णव और राधाकृष्ण के भक्त

थ, साथ ही एक प्रख्यात गायनाचार्य, यहाँ तक कि स्वयं तानसेन इनका गुरुवत् सम्मान करते थे। एक बार स्वयं अकर साधु का वैप धारण करके तानसेन के साथ इनका गा गान सुनने आया था। यद्यपि इनकी कविता भाषा और कला के दृष्टिकोण से अत्यंत साधारण कोटि की है, पर भाव और मगीत की दृष्टि से उसका स्थान उच्च है।

श्री भट्टजी

निम्बार्कसम्प्रदाय के प्रसिद्ध परिचित केशव कश्मीरी के भट्टजी प्रधान शिष्य थे। निम्बार्कमत की इन्होंने बड़ी सेवा की। इनका जन्म १५६५ वि० के लगभग अनुमान किया जाता है, तथा कविता-काल १६२५ के आसपास। 'युगल शतक' नाम से इनके १०० पदों का संग्रह तथा एक 'आरिबानी' नाम की पुस्तक मिलती है। यद्यपि काव्य-शला की दृष्टि से इनकी कविता साधारण है, फिर भी भक्ति का चमत्कार उसमें पर्याप्त है।

भगवत रसिक

ट्टी सम्प्रदाय के आठवे और अन्तिम आचार्य श्री ललितमोहनीदासजी के ये शिष्य थे, पर इन्होंने गद्दी का अधिकार नहीं लिया और निरस्य भाव से ये सम्प्रदाय की सेवा करते हुए अपने भक्तिभाव का प्रकाशन करते रहे। वे दिन-रात भगवद्भजन में मस्त रहते थे। इनका जन्म-समय सवत् १७६५ के लगभग माना जाता है। इन्होंने बहुत से पद, कवित्त, कुरबलियाँ और छप्पय बनाये, जिनमें वैराग्य और शृंगार दोनों अपने निरस्य हुए रूप में व्यक्त हुए हैं। कुरबलियों में नीतिवाक्य और सूक्तियों की प्रधानता है।

श्री चैतन्य-अनुयायी कवि

गदाधर भट्ट

श्री चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक श्री गदाधर भट्ट दक्षिणी ब्राह्मण थे। इनके जन्मस्थान तथा जन्म-काल का ठीक पता नहीं मिलता। पर यह निश्चय है कि सत्र १५८४ वि० के पहले इन्होंने महाप्रभु से दीक्षा ले ली होगी, क्योंकि यह तिथि महाप्रभु की निधन तिथि है। जीव गोस्वामी की प्रेरणा से ये वृन्दावन में जाकर महाप्रभु के शिष्य हुए थे। ये संस्कृत के भी विद्वान् थे, अतः संस्कृत में कविता लिखने के अतिरिक्त इनकी भाषा कविता में भी संस्कृत मिश्रित शैली पाई जाती है। पर विन्यास की दृष्टि से इनकी रचना का सोष्ट्र अन्नूठा है। इनका रचा कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। फुटकर पद पाये जाते हैं।

सूरदास मदनमोहन

मदनमोहनजी के परम भक्त श्री सूरध्वजजी अकरर के राज्य में सडीले के ग्रामीण थे। ये श्री चैतन्य के गौडीय सम्प्रदाय के नैष्टिक वैष्णव और जाति के ब्राह्मण थे। इष्टदेव के नाम के साथ मिलकर इनका नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि असली नाम लुप्त हो गया। इनकी साधु सेवा प्रसिद्ध है। एक बार-सरकारी रजाने का तोहड़ लाख रुपया साधु-सत्कार में खर्च हो गया। इन्होंने रजाने में ईट-पत्थर भरकर राजधानी को भेज दिया, और लिख भेजा—

तेरह लाख सडीले आये, सत्र साधुन मिलि गटके ।

सूरदास मदनमोहन आधी रात सटके ।

ये ऐसे सटके कि वृन्दावन में जाकर रुके और जब बादशाह ने इन्हें प्रसन्नता पूर्वक बुलाया तो कहला दिया कि थमीनी से श्री वृन्दावन की गलियाँ भाङ्गना हजार गुना श्रच्छा है। इनका रचा कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। केवल कुछ फुटकर पद मिले हैं।

अन्य वैष्णव कवि

किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्ध न रखनेवाले वैष्णव कवियों का विवरण नीचे दिया जाता है—

मीराबाई

वैष्णव भक्ता और कवियों में ही नहीं, प्रस्तुत भारत के इतिहास में मीराबाई का नाम इतना प्रसिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक पढा लिखा ग्राहमी उनसे कुछ न कुछ परिचय अवश्य रखता है। इनके सम्बन्ध की कथाएँ जनसमाज की सम्पत्ति हो गई हैं। कृष्ण की भक्ति में इन्होंने सर्वस्व का त्याग कर दिया था। उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी होते हुए भी इन्होंने राजसुख पर लात मारकर बेरामी साधुओं के साथ सासारिक कष्ट के दिन बिताने का निश्चय कर लिया। परन्तु उस कष्ट के बदले में इन्हें कितना बड़ा मुक्त मिला था यह तो इनका हृदय ही जान सकता है, या थोड़ा बहुत इनके संग पदा को सुननेवाले महदय जन, क्योंकि अभी कभी भक्तिभाव के उन्मेष में इनका आनन्द-रग छलक आता था।

इनके पदा की शब्दावली से प्रिदित होता है कि इन पर सत-भक्ता का प्रभाव अधिक था। कहा जाता है कि वेदास इनके गुरु थे। परन्तु सन्ता के निर्गुण को इन्होंने कभी नहीं अपनाया, क्योंकि 'गिरध नागर'

से इनकी पहचान उचपन से ही हो चुकी थी। मीरा की दृढ़ भक्ति को देखकर यही कहना पड़ता है कि इन्हें स्वयं 'गिरधर नागर' से भक्ति की प्रेरणा मिली थी। गिरधर नागर को मीरा अपना पति मानती थी। उन्हीं के विरह में वे जीवन भर तड़पती रहीं। माधुर्य भाव की भक्ति के अन्तर्गत विप्रलम्भ का भाव मीरा में जितना गहरा है उतना किसी अन्य ऋषि में न मिलेगा। यद्यपि सूरदास की भाँति इन्होंने सचारी भावा की गहलता और विविधता के सहारे अपनी भावानुभूति को विस्तार नहीं दिया है, फिर भी उसकी तीव्रता और गम्भीरता तक सूर की भी पहुँच नटा हो पाई है। उदाहरण देखाए—

घड़ी एक नहि आवड़े, तुम दरसण तिन मोय ।
 तुम हो मेरे प्राणजी, करूँ जीवण होय ।
 धान न भावे नीद न आवे, विरह सतावे मोय ।
 घायल सी घूमत फिरूँ रे मेटो दरद न जाणे कोय ।
 दिवस तो राय गँवाद्यो रे रैण गमाई सोय ।
 प्राण गमायो भूरतों रे नेण गमाया रोय ।
 जो मैं ऐसी जाणती रे प्रीत किर्या दुख होय ।
 नगर दिटोय फेरती रे प्रीत करे मत कोय ।
 पय निरारूँ डगर बुहारूँ उमी मारग जोय ।
 मीरा के प्रभु कर रे मिलोगे तुम मिलियाँ सुख होय ॥

मीरा ने अपने भक्ति-पथ पर अनेक विघ्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा था। रामकुल की मर्यादा को टुकराना आसान नहीं था, पर मीरा की दृढ़ता देखिए —

रजी में काहू की नाहिं रहूँ ।

- सुनौरी सखी तुम चेतन होइ कै मन की बात कहूँ ॥
साध संगति हरि हरि सुर लीजै जग सूँ दूरि रहूँ ।
तन धन मंगे सपही जावो भलि मेरा सीस लहूँ ॥
मन मेरा लागो सुभिरण सेती सपका मै बोल सहूँ ।
मीरा के प्रभु हरि अगिनासी मतगुर सरण गहूँ ॥

मीरासाई का जन्म सन् १५७३ वि० में चोक्रड़ी नामक एक गाँव में हुआ था। - इनके पिता मेइतिया के राठौर रत्नसिंह, पितामह राव दूदा जी और प्रपितामह राव जोधाजी थे, जिनहाने जोधपुर रखाया था। विवाह के थोड़े दिना बाद ही इनके पति भोजराज जी का देहान्त हो गया। कृष्ण भक्ति से विरत करने के लिए इनके परिजनो ने उल्टे सीधे अनेक उपाय किये। यहाँ तक कि पिप तक देना चाहा, पर इनका नियम पक्का था, और य दिनादिन उसमें दृढ़तर होती गई। इनके पदा की भाषा प्रधानतया राजस्थानी है। राजभाषा में भी इनके पद मिलते हैं। कुछ पद तो पूरा भाषा में है। उनकी प्रामाणिकता में संदेह है। इनके लिये चार ग्रंथ रचाये जाते हैं—नरसी का मायरा, गीतगोविंद टीका, रागगोविंद, राग सौराठ के पद। इनकी कृष्ण भक्ति पर निम्नार्क मन और चैतन्य प्रभु का प्रभाव माना जा सकता है।

रसखान

प्रसिद्ध प्रेमी भक्त रसखान जाति के पठान मुसलमान थे। गोसाईं विदलनाथ से दीक्षा लेकर वे पुष्पिमाग में सम्मिलित हुए। इससे इनका रचित-काल सन् १६४० अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि गोसाईं

प्रिद्वलनाथ जी का देहान्त सवत् १६४३ में हुआ था। 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता' में इनका वृत्तांत दिया गया है। रसखान ने कवित्त सवैयों में अपनी भक्ति का प्रकाश किया है। परिमाण में इनकी रचना बहुत कम है। अब तक इनकी दो छोटी छोटी पुस्तकें छपी हैं—प्रेम वाटिका, और सुजान-रसखान। फिर भी इनकी रचयिता बहुत अधिक है इनकी भाषा शुद्ध, निगरी हुई, परिमार्जित और मुहाविरेदार है, और इनमें भाव प्रेम और भक्ति से सराबोर। थोड़े से उदाहरण लीजिए—

मानुस हौं तो वही रसखान बसीं सँग गोकुल गाँव के ग्यारन ।
 जी पसु हा तो कहा पसु मेये चरौं नित नद की धेनु मँभारन ।
 पावन हौं तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरदर धारन ।
 जौ रग हों तो बसेरो करौं मिलि कालिंदी कूल कदम की डारन ॥
 या लकुटी अरु रामरिया पर राज तिहँ पुर को तजि डारो ।
 आठहु सिद्धि नगौ निधि के सुग नद की गाय चराय तिसारौं ।
 नैनन सो रसखान करौं प्रज के बन बाग तड़ाग निहारो ।
 फोटिक हू कलधौत के धाम करील के कुजन ऊपर वारो ॥

घनानन्द

रसखान के समान ये भी ब्रजभाषा के सिद्धहस्त कवि और प्रेम भासु भक्त थे। पहले ये सुजान नामक एक वेश्या से प्रेम करते और उसके सामने अपने स्वामी दिल्ली के बादशाह मुहम्मदशाह की भी जिनसे यहाँ ये मीर मुशी थे, परवाह न करते थे। एक बार इनके गाने की ख्याति को सुनकर बादशाह ने इन्हें दरबार में बुला भेजा। परन्तु इन्होंने उस समय तक गाना नहीं गाया जब तक कि सुजान वेश्या ने प्राक

परकारज दह का धारे फिरौ परजन्य जधारथ है दरसो ।
 निधि नीर सुधा के समान करौ, सरदा विधि सजनता सरसौ ।
 धन आनंद जीवन-दायक हौ कहु मेरिषी पीर हिये परसौ ।
 रुहँ वा प्रिमासी सुजान के आगन, मो असुवानि काँ ले बरसौ ॥
 धुनि पृरि रहै नित वाननि मे अजका उपराजिगोई सी करै ।
 मन मोहन गोहन जोहन के अभिलारज समाजिगोई सी करै ।
 धन आनंद तीरियै ताननि सो सरसे सुर साजिगोई सी करै ।
 नित ते यह रेरिनि रासुरिया धिन राजेई वाजिगोई सी करै ॥

नागरीदास

भक्तवर नागरीदास कृष्णगढ़ के महाराज सायन्तसिंह जी का उपनाम था। गृह-कलह के कारण ये राज सम्पदा छोड़कर वृन्दावन आकर रहने लगे और अपना सारा समय भक्ति में बिताने लगे। इनके साथ इनकी उपपत्नी 'वशी ठरसी' जी भी रहती थी, जो कविता भी करती थी। इन्होंने निम्बार्क मत की दीक्षा ली थी। इनका कविता काल सन् १७८० से १८१६ तक माना गया है। इनके ७१ ग्रन्थों के नाम मिलते हैं। परन्तु ये ग्रन्थ बहुत छोटे-छोटे हैं और कुल मिलाकर ५ या ७ अच्छे आकार की पुस्तकों में आ सकते हैं। इनकी कविता परिमाण में अधिक है, पर काव्य-गुण उसमें साधारण ही है।

अलबेली अलि

श्री विष्णु स्वामी सम्प्रदाय के महात्मा वशी अलिजी के शिष्य श्री अलबेली अलि जी विक्रम की अठारहवीं सदी में हुए थे। हिन्दी में 'समय प्रग्रन्थ पदावली' के अतिरिक्त इनका संस्कृत में 'श्रीस्तोत्र' मिलता है।

सहचरिशरण

त्रिकम की उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में टंडी सम्प्रदाय के अनुयायी सहचरिशरण ने 'ललित प्रकाश' और 'सस मंजुश्री' नामक कविता के ग्रन्थों की रचना की। इनकी कविता बड़ी सरस और हृदयग्राहिणी है। इनकी कविता में कई भाषाओं के नमूने मिलते हैं।

नारायण स्वामी

अपने जन्मस्थान रावलपिंडी से आकर नारायण स्वामी वृन्दावन में लाला गान्धू के मंदिर के दफ्तर में नौकर हो गये थे। इनका जन्म सन् १८८५-८६ और देहान्त-सन् १९५७ वि० म हुआ था। वृन्दावन के भक्तिभावपूर्ण वातावरण का इनके ऊपर असर पड़ा और वे प्रिय हो गये तथा नौकरी छोड़ दी। इन्होंने हजारों पद लिखे हैं, जिनमें भक्ति की अद्भुत व्यंजना हुई है। 'ब्रजविहार' नाम से इनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ है।

ललितकिशोरी

इनका प्रमली नाम शाह कुन्दनलाल जी था। वे लगनऊ के शाह विहारीलाल जोहरी के पौत्र और शाह गोविंदलाल के पुत्र थे। कौटुम्बिक कलह से पीड़ित होकर वे वृन्दावन में आकर रह रहे। यह सन् १९१३ की बात है। इनके साथ इनके भाई शाह कुन्दनलाल जी भी आये थे। य दोनों भाइयों भक्त और कवि थे। शाह कुन्दनलाल 'ललितमाधुरी' के उपनाम से कविता करते थे। इन लोगों के पदों की संख्या दस हजार से ऊपर होगी। इन्होंने वृन्दावन में एक अत्यंत भव्य और विशाल

मन्दिर बनवाया था। ललितकिशोरी जी के फुटकर पदों के अतिरिक्त 'बृहत् रसमलिका' और 'लघुरसमलिका' नामक ग्रंथ और छपे थे।

वैष्णव-भक्त कवियों की परम्परा श्री ललितकिशोरी पर समाप्त करते हुए यह कह देना आवश्यक है, कि लगभग इनके समय तक हिन्दी-साहित्य में वैष्णव-भक्त कवियों की काव्यधारा जो विशिष्ट स्थान रखती आई थी, वह बाद में साहित्य की विविध चेष्टाओं में लुप्त-सा हो गया। वज्र प्रदेश और उसके बाहर भी वैष्णव भक्त कवि आज दिन तक अपनी भक्ति का प्रकाशन काव्य के माध्यम से करते आये हैं, और कदाचित् भविष्य में भी करते रहेंगे। परन्तु हिन्दी साहित्यकों ने अब उनकी उपेक्षा करनी आरम्भ कर दी है और उनकी गणना आज के साहित्य में नहीं की जा रही है। सभ्य है, किसी सुदूर भविष्य के साहित्य-अन्वेषक प्राचीन पौधियों के ढेर में भक्तों की वाणी को पाकर उसका 'उद्धार' करने की चेष्टा करें। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि आज के हिन्दी साहित्य में वैष्णव भक्ति-भावना का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाशन निलकुल नहीं होता। सच तो यह है कि हिन्दी के वैष्णव-कवियों ने हिन्दी के रीतिकाल के कवियों को उत्तराधिकार में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ दी थीं, वे आधुनिक काल तक चली आईं और वज्रभाषा-काव्य सूत्र से लेकर आज तक जिन मुख्य प्रवृत्तियों को अपनाये रहा वे निश्चय रूप से वैष्णव-काव्य की ही प्रवृत्तियाँ हैं। अतः वज्रभाषाकाव्य अनवरत रूप से एक सी प्रवृत्तियों में सीमित सा हो गया। वैष्णव कवियों का उत्तराधिकार हिन्दी का यह समस्त काव्य है, जिसे रीतिकालीन काव्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त न केवल रीतिकालीन-धारा, बल्कि शुद्ध-भक्ति की धारा आज

तक हिन्दी-साहित्य में चली जा रही है। शुद्ध वैष्णव कवियों ने हिन्दी-साहित्य में जो योग दिया है, यह साहित्य के गौरव की वस्तु है। अतः यहाँ पर हम वैष्णव-कवियों के उत्तराधिकार पर सक्षेप में विचार करते हैं।

वैष्णव-कवियों का उत्तराधिकार

सूरदासजी के काव्य के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शृंगार-रस सम्बन्धी ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिस पर सूरदासजी के काव्य से उत्तम से उत्तम उदाहरण न दिये जा सकें। सूरदासजी के परवर्ती वैष्णव कवियों के लिए चाहे वे पुष्टिमार्ग के अनुयायी और प्रचारक न भी हों, सूरदासजी के काव्य का अनुकरण करना अनिवार्य सा हो गया। हरि-प्रेम का प्रकाशन वैष्णव-भक्ति का अंग था, अतः सूरदास द्वारा व्यक्त भाव वैष्णव-साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार से आगे-आगे प्रत्येक वैष्णव-कवि द्वारा उहराये जाने लगे। वैष्णव-कवियों के काव्योदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है। तुलसीदासजी के काव्य को छोड़कर वैष्णव-काव्य में प्रत्यक्ष रूप से कोई आध्यात्मिक रंग नहीं था, घोर लौकिकता के गुप्त से गुप्त अंग को वैष्णव कवियों ने भक्ति का जामा पहनाकर अपने काव्य में सम्मिलित कर लिया था। उस काव्य में-धर्म की चिन्ता किसी प्रकार भी नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि वैष्णव-साहित्य अपनी भाषा, भाव-प्रकाशन की शैली, भावानुभाव आदि सभी अंगों के साथ इस सरलता के साथ, शुद्ध लौकिक साहित्य बन गया कि हमें इस परिवर्तन का एकाएक भान भी नहीं होता। कुछ आलोचक तो परिवर्तन की सत्यता को भी नहीं मानते हैं। उनके अनुसार भक्ति की

मंदिर बननाया था। ललितकिशोरी जी के फुटकर पदों के अतिरिक्त 'वृहत् रसकलिका', और 'लघुरसकलिका' नामक ग्रंथ और छपे थे।

वैष्णव-भक्त कवियों की परम्परा श्री ललितकिशोरी पर समाप्त करते हुए यह कह देना आवश्यक है, कि लगभग इनके समय तक हिन्दी-साहित्य में वैष्णव भक्त कवियों की काव्यधारा जो विशिष्ट स्थान रखती आई थी, वह ग़द में साहित्य की विविध चेष्टाओं में लुप्त-सा हो गया। व्रज प्रदेश और उसके बाहर भी वैष्णव भक्त कवि आज दिन तक अपनी भक्ति का प्रकाशन काव्य के माध्यम से करते आये हैं, और कदाचित् भविष्य में भी करते रहेंगे। परन्तु हिन्दी साहित्यिकों ने अब उनकी उपेक्षा करनी आरम्भ कर दी है और उनकी गणना आज के साहित्य में नहीं की जा रही है। समय है, किसी सुदूर भविष्य के साहित्य अन्वेषक प्राचीन पौथियो के ढेर में भक्तों की वाणी को पाकर उसका 'उद्धार' करने की चेष्टा करें। परन्तु इससे यह न समझना चाहिए कि आज के हिन्दी साहित्य में वैष्णव भक्ति-भाषना का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकाशन त्रिस्तुल नहीं होता। सच तो यह है कि हिन्दी के वैष्णव-कवियों ने हिन्दी के रीतिकाल के कवियों को उत्तराधिकार में जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ दी थीं, वे आधुनिक काल तक चली आईं और व्रजभाषा-काव्य सूर से लेकर आन तक जिन मुख्य प्रवृत्तियों को अपनाये रहा वे निश्चय रूप से वैष्णव-काव्य की ही प्रवृत्तियाँ हैं। अतः व्रजभाषाकाव्य अनवरत रूप से एक ही प्रवृत्तियों में सीमित सा हो गया। वैष्णव कवियों का उत्तराधिकार हिन्दी को वह समस्त भाव्य है, जिसे रीतिकालीन काव्य कहा गया है। इसके अतिरिक्त न केवल रीतिकालीन-धारा, बल्कि शुद्ध-भक्ति की धारा आज

तक हिन्दी-साहित्य में चली जा रही है। शुद्ध वैष्णव कवियों ने हिन्दी-साहित्य में जो योग दिया है, वह साहित्य के गौरव की वस्तु है। अतः यहाँ पर हम वैष्णव-कवियों के उत्तराधिकार, पर सत्त्व में विचार करते हैं।

वैष्णव-कवियों का उत्तराधिकार

सूरदासजी के काव्य के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शृ गार-रस सम्बन्धी ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जिस पर सूरदासजी के काव्य से उत्तम से उत्तम उदाहरण न दिये जा सकें। सूरदासजी के परवर्ती वैष्णव कवियों के लिए चाहे वे पुष्टिमार्ग के अनुयायी और प्रचारक न भी हों, सूरदासजी के काव्य का अनुसरण करना अनिवार्य सा हो गया। हरि प्रेम का प्रकाशन वैष्णव भक्ति का अंग था, अतः सूरदास द्वारा व्यक्त भाव वैष्णव-साहित्य में भिन्न भिन्न प्रकार से गार-वार प्रत्येक वैष्णव-कवि द्वारा दुहराये जाने लगे। वैष्णव कवियों के नाव्योदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है। तुलसीदासजी के काव्य को छोड़कर वैष्णव-काव्य में प्रयत्न रूप से कोई आ-यात्मिक रंग नहीं था, घोर लौकिकता के गुण में गुण अंग को वैष्णव कवियों ने भक्ति का जामा पहनाकर अपने काव्य में सम्मिलित कर लिया था। उस काव्य में-धर्म की विज्ञा विज्ञा प्रकार भी नहीं दिखाई देती है। यही कारण है कि वैष्णव साहित्य अपनी भाषा, भाव-प्रकारान की शैली, भावानुभाव आदि सभी अंगों के साथ इस सरलता के साथ शुद्ध लौकिक साहित्य का मान कि हमें इस परिवर्तन का एक एक भाग भी नहीं देना। कुछ आलोचकों तो परिवर्तन की सत्यता को भी नहीं मानते हैं। नरक अनुभव भक्ति

धारा समस्त ब्रजभाषाकाव्य में अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित होती रही, केवल भक्ति-भावना में व्यक्तिगत न्यूनाधिकता के कारण काव्य में कहीं लौकिकता और कहीं भक्ति की न्यूनाधिकता पाई जाती है। परन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं है, क्योंकि ब्रजभाषा के परवर्ती कवियों ने, जिन्हें हमने वैष्णव कवियों में स्थान नहीं दिया है, अपने काव्य में वैष्णव कवियों की भाषा, शैली और भावों को अपनाते हुए भी वैष्णव काव्य की उस आत्मा को नहीं अपनाया जिसके कारण उसका सम्बन्ध, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, धर्म के साथ अटूट और दृढ़ था। वैष्णव-साहित्य ने हृदयानुभूति की उत्तम से उत्तम प्रवृत्तियों को साहित्य की भेंट करते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकार साहित्य को सौंपा, वह था साहित्य और धर्म का अवरुद्धी का सम्मानपूर्ण समन्वित प्रवाह रचने का प्रयत्न। यही कारण था कि राधा-कृष्ण-काव्य के सर्वमान्य नायक बने रहे और उनके बहाने कवियों ने व्यक्ति की हार्दिक भावनाओं का विविध ढंग से खुलकर प्रकाशन किया। इनकी कविता को वैष्णव-भक्ति-साहित्य में बेरोकटोक उच्च स्थान दिया जा सकता है। नेवाज कवि का निम्न सवैया—चाहे उन्होंने किसी साधारण लौकिक परकीया नायिका के लिए ही लिखा हो—भाज, शैली, पदविन्यास आदि की दृष्टि से अच्छे से अच्छे भक्त कवि के काव्य में सम्मिलित हो सकता है —

आगे तौ कीन्दो लगालगी लोयन, कैसे छिपै अजहँ जौ छिपावति ।

तू अयुगो को सोध कियो, ब्रज की बनिता तव यों ठहरावति ॥

कौन सँकोच रखो है नेवाज, जो तू तरसै, उनहूँ तरसावति ।

गवरी ! जो पै कलंक लखी तौ निसर है क्यों नहि अज लगावति ॥

इसकी भक्तिभावना में जो कमी रह गई हो वह भी 'ब्रज शब्द' के कारण पूरी हो जाती है।

परन्तु इन रीतिवालीन कवियों की कविता में से लौकिक साहित्य और भक्ति-साहित्य के अलग अलग उदाहरणों को छाँट लेना आसान काम नहीं है। कविपर भिगारीदास ने 'काव्य निर्णय' की रचना शुद्ध साहित्यिक प्रेरणा में की थी। परन्तु काव्य निर्णय में ऐसे 'उदाहरण' भरे पड़े हैं, जिनके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे भक्ति की प्रेरणा से लिखे गये हैं या उनमें केवल वैष्णव काव्य की शैली और पदविन्यास तथा शृङ्गार रस के प्रतीक नामों को ही अपनाया गया है। नीचे का उदाहरण देखिए -

ऊधो ! तर्हो ई चलो लै हमें जहँ कृपरि कान्ह उसँ इक ठोरी ।

देगिय दास अघाय अघाय तितुरे प्रसाद मनोहर जोरी ॥

कृपरी सा कहु पाइए मन, लगाइए कान्ह सो प्रीति की डोरी ।

कृपरि भक्ति बढाइए यदि, चढाइए चदन बदन रोरी ॥

समस्त ब्रजभाषा-काव्य में वैष्णव कवियों की शब्दावली इतनी प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुई है कि सहसा किसी कविता विशेष के लिए कह देना कि यह भक्ति भाव से प्रेरित होकर नहीं लिखी गई है, गठिन है। स्थानाभाव से हम अधिक उदाहरण न देकर यहीं दुहरकर सतोष करते हैं कि रीतिवालीन काव्य मूलतः भक्ति से प्रेरित होकर न लिखा जाकर भी वैष्णव कवियों की सीधी विरासत है। साथ ही अधिकांश रीतिवालीन कवि अपने धार्मिक जीवन में किसी न किसी वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित थे, अतः समय समय पर लौकिक शृंगार के बीच-बीच उन्होंने अपनी सच्ची

भक्ति भावना का भी परिचय दिया है और अपनी विषय-लिप्सा पर पश्चात्ताप प्रकट किया है, जैसे देव कहते हैं —

ऐसो जो मैं जानतो कि जैहै तू त्रिपै के सग,

ऐ रे मन मेरे, हाथ पाँव तेरे तोरतो ।

श्राजु लौ हा कत नरनाहन की नाहीं सुनि

नेह सों निहारि हारि यदन निहोरतो ।

चलन न देतो देव चंचल अचल करि

चातुक चितावनीन मारि मुँह मोरतो ।

भारी प्रेम पाथर नगरो दै गरे सो बाधि

राधावर विरुद के तारिधि में बोरतो ।

बिहारी जैसे घोर शृ गारी कहे जानेवाले कवि ने भक्ति की वैसी तमयता दिखाई है —

भोहँ दीजै मोपु जो अनेक पतितनि दियौ ।

जो बाँधे ही तोषु तौ बाँधौ अपने गुनन ॥

तौ तलियै भलियै बनी, नागर नद तिसोर ।

जो तुम नीके के लगौ मो ररनी की ओर ॥

रीतिकाल के बाद भी ब्रजभाषा की परम्परा चलती रही और आधुनिक काल में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महाकवि रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न और त्रियोगी हरि ने अपने-अपने काव्य के द्वारा भक्ति-सामृत के प्रवाह से साहित्य को अनुप्राणित किया है ।

। बाबू हरिश्चन्द्र तो बल्लभ कुल के परम वैष्णव थे ही । उन्होंने अपना सिद्धान्त स्वयं लिखा है —

हम तो मोल लिये या घर ने ।

दास दास श्री उल्लभ-कुल के चाकर राधावर के ॥ -

माता श्री राधिका, पिता हरि उधु दास गुनकर के ।

हरीचद, तुम्हरे ही कहामत, नहि विधि के नहि हर के ॥

सेवरु गुनीनन के चारर चतुर के है,

कपिन के मीत, चित हित गुनगानी के ।

सीधेन सो सीधे, महा बाने हम मँक्रेन सो

'हरीचद' नगद दमाद अभिमानी ने ।

चाहिने श्री चाह काहू की न पर्याह, नेही-

नेह ने दिवाने सदा सूरति निरानी ने ।

सखस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के

सरा पार कृष्ण के गुलाम राधा रानी ने ॥

हरिश्चन्द्रजी की प्रेमिका निरानी-विषयक कविताएँ भक्ति-सम्बन्धिनी कविताओं से इतनी अधिक मिश्रित हो गई हैं कि दोनों को अलग कर सकना असम्भव सा है, जैसे —

हम चारर राधारानी ने ।

ठाकुर श्री नँदनदन के बृषभानु लली ठकुरानी के ॥

निरभय रहत उदत न काहू डर नहि डरत भरानी के ।

हरीचद नित रहत दिवाने सूरत अजय निरानी के ॥

'रत्नाकर'जी कृष्ण और भजसाहित्य के परम भक्त थे। उन्होंने भज-साहित्य की सेवा में अपना प्रचुर समय और शक्ति लगाई थी।

उनकी मौलिक रचना 'उद्धव शतक' वैष्णव-काव्य का एक अनमोल नमूना है, जिसमें काव्य कला और भक्ति दोनों का अनूठा प्रस्फुटन हुआ है।
 उद्ध उदाहरण देगिए—

मेर के पग्वौन कौ सुकूट छरीलौ छेरि,
 क्रीट मनि मडित बराइ करिहैं कहा ।
 कहै रतनाकर ज्यो माखन-सनेही त्रिनु
 पट रस व्यंजन चराइ करिहै कहा ।
 गोपी ग्वालभालन कौ भोकि प्रियानल मैं,
 हरि सुर-बृद की उलाइ करिहै कहा ।
 प्यारी नाम गोविंद गोगल को निहाइ हाय ।
 ठाकुर त्रिलोक के कहाय करिहैं कहा ॥

र त्रिनु कैसें गाय दुहिहै हमारी यह
 पद त्रिनु कैसें नाचि थिरनि रिभाइहैं ।
 कहै रतनाकर यदन त्रिनु कैसें चारि
 माखन बजाइ वेनु गोपन गाराइहैं ॥

देखि सुनि कैसें दृग-सखन पिना ही हाइ
 भोरे ब्रजवासिन डी विपति बराइहैं ।
 राखरी अनूप कौऊ अलग अरूप ब्रह्म -
 ऊधौ कहा कौन धौ हमारे वाम आइहै ॥

कविचर सत्यनाथराज परम भावुक और व्रत भक्त थे। उनके जीवन पर विचार करने में ऐसा लगता है माना उनके रोम-रोम में भावना

कूट-कूटकर भरी थी। मृदुल भावुक्तता के ही कारण वे इस तरह आर व्यापारी ससार में अधिष्ठान दिन जीवित नहीं रह सके। 'भ्रमरदूत' लिखकर उन्होंने कृष्ण काव्य में तीसरी सदी के सुधारवादी विचार भरकर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा दिखाई। इनकी कविता का उदाहरण देगिए —

अन न सतार्थी ।

करुणाधर इन नैनन सा द्वै बुँदिया तो टपनावा ॥
सारे जग सो अधिक क्रियौ का हमने ऐसो पाप ।
नित नन नई निर्दई पनि जै देत हमै सताप ॥
सार्थी तुमहि सुनावत जो हम चान्त सकल समाज ।
अपनी जाँघ उगारै उपरति उस अपनी ही लाज ॥
तुम आछे हम बुरेह सही उस हमरी ही अपराध ।
फरनो हो सो अजहँ क़ीजे लीजे पुन्य अगाध ॥
नेरी सी जातीय प्रेम की फुँकि न धूरि उड़ावौ ।
जुग कर जोरि यही 'सत' मोंगत अलग न और लगावौ ॥

ऐसे नवीन विचारों को आधुनिक कवियों में श्री ग्रयोव्यासिंह उपाध्याय और श्री मेथिलीशरण गुप्त ने भी अपने-अपने वैष्णव ऋषियों में सम्मिलित किया है। उपाध्यायजी ने अपने खड़ी बोली के कृष्णकाव्य 'प्रियप्रवास' में प्राचीन भावनाओं के साथ नवीन विचारों को भरकर वैष्णव काव्य का और अधिक विस्तृत रूप उपस्थित किया है। अभी इन्होंने 'वैदेहीनवास' लिखकर रामकाव्य में एक और महाकाव्य की शृंखला की है। गुप्तजी ने 'साकेत' रचकर रामकाव्य में नवीन विचारों को

उनकी मौलिक रचना 'उद्धव-शतक' वैष्णव-काव्य का एक अनमोल रत्न है, जिसमें काव्य-कला और भक्ति दोनों का अनूठा प्रस्फुटन हुआ है। कुछ उदाहरण देखिए—

भोर के पगवौजन कौ मुकुट छरीलौ छोरि,
 क्रीट मनि मडित बराइ करिहैं कहा ।
 कहै रतनाकर ज्यो मायन-सनेरी विनु
 पट रस व्यंजन चराइ करिहैं कहा ।
 गोपी ग्वाल-गालन कौ भोकि निरदानल मैं,
 हरि सुर-वृद की बलाइ करिहै कहा ।
 प्यारी नाम गोविंद गोगल को निहाइ हाय ।
 ठाकुर त्रिलोक ने कहाय करिहैं कहा ॥
 नर त्रिनु कैसे गाय दुहिहै हमारी यह
 पद त्रिनु कैसे नाचि धिरनि रिभाइहैं ।
 कहै रतनाकर बदन त्रिनु कैसे चारि
 मायन जलाइ त्रिनु गोपन गवाइहै ॥
 देखि सुनि कैसे दण-अपन पिना ही हाइ
 भोरे ब्रजवासिन न्री विपति बराइहै ।
 यारौ अनूप कौज अलग्न अरूप ब्रह्म
 ऊधौ कही कौन धौ हमारे वाम आइहै ॥

यदिपर सत्यनारायण परम भातुक और ब्रज भक्त थे। उनके जीवन पर विचार करने से ऐसा लगता है मानां उनके रोम-रोम में भाटन

कूट-कूटकर भरी थी। मृदुल भावुकता के ही कारण वे इस तरह और व्यापारी सत्तार में अधिक दिन जीवित नहीं रह सके। 'भ्रमरदूत' लिखकर उन्होंने कृष्ण काव्य में तीसरी सदी के सुधारवादी विचार भरकर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा दिखाई। इनकी कविता का उदाहरण देखिए —

अन न सतावौ ।

रुनाधर इन नैनन सी है बुँदिया तौ टपकावौ ॥
 सारे जग सो अधिक कियो का हमने ऐसो पाप ।
 नित नर नई निर्दई अनि जाँ देत हमें सताप ॥
 साँची तुमहि सुनावत जो हम चीन्त सकल समाज ।
 अपनी जाँध उघारें उघरति बस अपनी ही लाज ॥
 तुम आछे हम बुरइ सही उस हमरौ ही अपराध ।
 करने हो सो अजहँ नीजे लीजे पुन्य अगाध ॥
 दोरो सी जातीय प्रेम सी फूँति न धूरि उड़ावौ ।
 जुग कर जोरि यही 'सत' मार्गत अलग न और लगावौ ॥

ऐसे नवीन विचारों को आधुनिक ऋषियों में श्री अयोध्यासिंह उपाध्याय और श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपने-अपने वैष्णव काव्यों में सम्मिलित किया है। उपाध्यायजी ने अपने गढ़ी गौली के कृष्णकाव्य 'प्रियप्रसास' में प्राचीन भावनाओं के साथ नवीन विचारों को भरकर वैष्णव काव्य का और अधिक विस्तृत रूप उपस्थित किया है। अभी उन्होंने 'वैदेहीवनवास' लिखकर रामकाव्य में एक और महाकाव्य की वृद्धि की है। गुप्तजी ने 'सानेत' रचकर रामकाव्य में नवीन विचारों को

सम्मिलित करके उसके विस्तार को और अधिक बढ़ाया है। 'द्वार' वृष्णकाव्य के सम्यन्ध में इनकी नवीन कल्पनाओं का परिचय मिलता है। वैष्णवों की उदारता, सहिष्णुता, प्रेम-पूर्ण आस्तिक भक्ति, भूत-दय प्रहिंसा आदि भावनाएँ आधुनिक काव्य में व्यक्त होकर वैष्णव भाव परंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से वर्द्धमान करती हुई पाई जाती हैं।

कूट-कूटकर भरी थी। मृदुल भावुकता के ही कारण वे, इस तरह और व्यापारी सत्कार में अधिक दिन जीवित नहीं रह सके। 'भ्रमरदूत' लिखकर उन्होंने कृष्ण काव्य में बीसवीं सदी के मुखारवादी विचार भंगकर कृष्ण काव्य को एक नई दिशा दिखा दी। इनकी कविता का उदाहरण देरिए —

अप न सतानो ।

करनाथर इन नैनन सी द्वै तुँ दिया तो टपफाँसी ॥

सारे जग से अधिक किमी का हमने ऐंसा पाप ।

अन्त नय नई निर्दई पनि जा देत हम सताप ॥

सर्ची तुमहि सुनायत जो हम चौरत सफल समान ।

अपनी जाँघ उधारेँ उतरति उस अपनी ही लान ॥

तुम आछे हम सुरेइ सही उस हमरी ही अपराध ।

करनो हो से अजहूँ कीज लीज पुन्य अगाध ॥

होरो सी जातीय प्रेम की फूँफि न धूरे उदासी ।

जुग पर जोरि यही 'सत' मार्गत अलग न और नगारी ॥

ऐसे नरिन विचार को आधुनिक ऋषियों में श्री श्रीगोप्यासिंह उपाध्याय और श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी अपने-अपने वैष्णव-काव्यों में सम्मिलित किया है। उपाध्यायजी ने अपने गड़ी गौली क कृष्णकाव्य 'प्रियप्रवास' में प्राचीन भावनाओं का साथ नरिन विचारों को भरन वैष्णव काव्य का और अधिक विस्तृत रूप उपस्थित किया है। श्रीगुप्तजी ने 'वैदेहीनगस' लिखकर रामनाय में एक और महाकाव्य की वृद्धि की है। गुप्तजी ने 'साकेत' रचकर रामनाय में नवान विचारों को

- (७) सरल उपनिषद् (इशा, केन, कठ, मुडक, प्रशा, पेत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर आदि) २ भाग
- (८) पुराण (ममस्त पुराणों के चुने हुए शिक्षाप्रद और मनोमोहक कथानक)
- (९) महाभारत के निम्नाङ्कित अंशक—
 क—(विदुरनीति)
 ख—(सनक मुजातीय)
 ग—(नारायणीय उपाख्यान)
 घ—(श्रीकृष्ण के समस्त व्याख्या)
 ङ—(वन, शान्ति और अनुशासन पर्व के आख्यान)
- (१०) पातञ्जल योगदर्शन (व्यास भाष्य)
- (११) तंत्र संवत्स
- (१२) पौराणिक सतों के चरित्र
- (१३) उत्तर भारत के मध्यकालीन सत
- (१४) दक्षिण भारत के सत
- (१५) आधुनिक सतों की जीवना (श्री अरविन्द, रमण महर्षि,
- (४) गृह्यलोक की शोकी
- (५) अमेरिका का स्वाधीनता-युद्ध
- (६) भास की राजकाति
- (७) रोमनसाम्राज्य का पतन
- (८) काति की विभीषिका
- (९) रोम के महापुरुष
- (१०) इस्सिग का भारत भ्रमण
- (११) भुव प्रदेश की खोज में
- (१२) प्राचीन तिब्बत
- (१३) सहारा की विचित्र मार्ते
- (१४) मरुदण्डों का उदय और अस्त
- (१५) सिक्खों का उत्थान और पतन
- (१६) भारत के पूर्वी उपनिवेश
- (१७) मुगलसाम्राज्य में भ्रमण
- (१८) मुगलों का दरबार
- (१९) सल्तनत की शाहजादियाँ
- (२०) विदेशी यात्रियों का भाषण
- (२१) ररमक्षकों के देश में—
- (२२) पशुओं, मानवों और देवों में

